

प्रकाशकः—

जयरुणदास दण्डिदाम गुप्तः,
चीखन्वा-संस्कृत-सीरिज ग्रामिन्,
पो० बॉक्स नं० ८, बनारस

प्रथम संस्करण

१९५४

मुद्रक—

विद्याधिलास प्रेस,

बनारस-१

प्रस्तावना

प्रस्तुत 'सौम्य-विद्वान्प्रचार-संघ' नामक ग्रन्थ में अण्वात्त बुद्ध के उपदेशों से लेकर जब तक भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा तब तक के व्यक्तियों के उपलब्ध ऐतिहासिक ग्रन्थों में ही बौद्धदर्शन के सारमूल तथा का संघट्ट किया गया है। भारत में बौद्धमत प्रथम पन्द्रह शताब्दियों तक रहा और इतने दीर्घ काल तक व्याप्त रहने वाले इस धर्म में अनेक मत मतान्तरों का जन्म हुआ। बौद्धचार्तनियों के मौलिक ग्रन्थों में ही बौद्धदर्शन के विकास का हिन्दुस्तान परभाव इस ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य है। यह ग्रन्थ पाँच परिच्छेदों में विभक्त किया गया है—(१) पालिपाठ्य (२) महायानसूत्र (३) शून्यवाद, (४) विद्वान्वाद और (५) स्वतन्त्रविद्वान्वाद तथा अनेक परिच्छेद में (सूत्रों को छोड़ कर) व्यक्तियों के पूर्वोक्त ग्रन्थों को प्रति में एकत्र होने ही यह संकल्पित किया गया है।

बीजद्वर्तन के कुछ अन्य सभी तक कुत हैं कुछ मूल संस्कृत में उपलब्ध न होकर बीजों का मोट (विष्णु) माया के अनुपातों में ही उपस्थित हैं कुछ प्रत्यक्ष होकर भी प्रकटित नहीं हो पाये हैं और कुछ प्रकटित होकर भी अन्य अज्ञान का उपलब्ध हैं । बीज वर्तन पर बहुत कम ध्यान हो पाया है और किन्ता हुआ है जहाँ भी अधिकांश ध्यान और आत्म है ।

[illegible]

मयस्तर कुछ निब-निभूति हैं। चात्तार्थ अथबोध अस्मात्तुम् अयमेव अस्मात्
कृतम्, अस्मात्तुम्, आम्तिरेव अस्मात्तुम्, आम्तिरेव अस्मात्तुम् और अस्मात्तुम् अस्मात्तुम्
प्रतिष्ठ अस्मात्तुम् से अस्मात्तुम् ही नहीं, अपि तु अस्मात्तुम् अस्मात्तुम् और अस्मात्तुम्
हृत्तुम् दे। अस्मात्तुम् अस्मात्तुम् और अस्मात्तुम् से अस्मात्तुम् अस्मात्तुम् हृत्तुम् अस्मात्तुम्

खण्डन-मण्डन से भारतीय दर्शनसाहित्य की बहुत कुछ श्री-वृद्धि हुई है। बौद्ध-धर्म सम्पूर्ण भारत में फैला और अपनी जन्मभूमि की सीमा को लोंघ कर लका, बर्मा, स्याम, मलाया, जावा, सुमात्रा, नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया, चीन और जापान तक गया। बौद्धधर्म भारत में लगभग डेढ़ सहस्र वर्षों तक व्याप्त रह कर और अनेक महान् दार्शनिक, तत्त्ववेत्ता और सन्त पुरुषों को जन्म देकर काल-चक्र से अपनी जन्मभूमि से लुप्त हुआ। यद्यपि अब राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, तथापि भगवान् बुद्ध आज भी विद्यमान हैं, यद्यपि अब बौद्धधर्म भारत में व्यापक नहीं रहा, तथापि उसके मूल सिद्धान्त आज भी हिन्दू-धर्म में विद्यमान हैं, यद्यपि अब बौद्धदर्शन की भारत में उस रूप में प्रतिष्ठा नहीं रही, तथापि महायान के मुख्य तत्व, मूल उपनिषद्-दर्शन का विकसित रूप होने के कारण, आज भी अद्वैत वेदान्त में प्रतिष्ठित हैं।

चार्वाक, जैन और बौद्धदर्शन, वेद-निन्दक होने के कारण, 'नास्तिक' दर्शन कहे जाते हैं। धर्म का आधार न होने से चार्वाकदर्शन तो अधिक समय तक न टिक सका। उसकी इतनी दुर्गति हुई कि आज कुछ बिखरे हुये सूत्रों के, जिन्हें बृहस्पति-रचित कहा जाता है और अन्य दर्शनों में यत्र तत्र उपलब्ध कुछ उद्धरणों के अतिरिक्त चार्वाकदर्शन का एक भी मौलिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता। वेद और ईश्वर में विश्वास न होने पर भी धर्म तथा चरित्र के बल पर जैन और बौद्धदर्शनों की 'श्रमण'-परम्परा चल निकली। जैनधर्म भारत में ही सीमित रहा, किन्तु बौद्धधर्म विश्वधर्म बना। किन्तु जैनधर्म भारत में बना रहा, जब कि बौद्धधर्म को भारत से उखड़ना पड़ा। इसके कई कारण हैं जिनमें वेदों की निन्दा और ब्राह्मणधर्म के विरुद्ध खुला सघर्ष भी एक मुख्य कारण रहा है। भगवान् बुद्ध का वैदिक कर्मकाण्ड से, मुख्यतः यज्ञों में दी जाने वाली पशु-बलि से, और जन्मना जाति मानने से विरोध रहा, किन्तु उपनिषद्-दर्शन से उनका कोई विरोध नहीं था। भगवान् बुद्ध के शिष्यों में कई प्रतिमाशाली ब्राह्मण थे और प्रसिद्ध बौद्धदार्शनिकों में भी कई ब्राह्मण ही थे। भगवान् बुद्ध के उपदेशों में भी कई मुख्य स्थलों पर उपनिषद्-दर्शन की छाप स्पष्ट है। महायान ने बुद्ध-चरित्रों का उपनिषद्-दर्शन की रीति से ही विकास किया। किन्तु कालान्तर में धार्मिक विद्वेष के कारण बौद्धों और ब्राह्मणों में सघर्ष छिड़ा जो बौद्धधर्म के लिये घातक सिद्ध हुआ। इन सब बातों का विस्तृत विवेचन मैं अपने 'बौद्धदर्शन

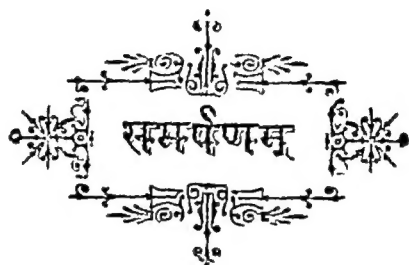
और वैदन्त नामक ग्रन्थ में जिसे उत्तर-प्रदेश-राज्य ने 'सर्वमान्य हिन्दी-पुस्तकपुरस्कार' द्वारा सम्मानित किया है, का कुछ है।

बौद्धधर्म के मरना से बहुत हो जाने के कारण उसके छाव ही बीसों का छाहित्व भी बहुत कुछ घुट गया। पश्चिमी का बौद्धधर्म का हल अन्य धर्मों में पूर्णपक्ष के रूप में उपस्थापित सिद्धान्तों तक ही सीमित हो गया। इस एकपक्षी और अग्रपूर्ण ज्ञान की परम्परा बन गई। पिछले कुछ वर्षों से कुछ पाश्चात्य और कुछ इसे जिने पौरस्त्य सिद्धान्तों के परिधाय के कारण बौद्धधर्म के कई ग्रन्थ ग्रन्थ में आये और कुछ का, जो मूल संस्कृत में ब लिख सके, चीनी या मोर मरु से स्थापित किया गया। इन मौखिक ग्रन्थों से बौद्धधर्म के निम्न में प्रचलित कई ग्रन्थ कारणों पर कुपरागत हुआ और बौद्धधर्म अपने स्वरूप में कमजोर गया। किन्तु अब भी बहुत से ग्रन्थ पुष्पाप्य हैं और जो उपहास्य हैं उनमें भी बहुत से, पारिभाषिक शब्दों के कारण तक अपनी दार्शनिक परम्परा के कारण हस्त हैं। पश्चिमी में इनका प्रचार नहीं हो पाया है और बौद्धधर्म के निम्न में अनेक ग्रन्थ कारणों का भी रूप हैं। अतः यह अत्यन्तवक समझ कर कि बौद्धधर्म के उपहास्य ग्रन्थों से उसके छार का उन्हीं के आचार्यों के शब्दों में संक्षेप किया जाना चाहिये जिससे बौद्धधर्म अपने स्वस्म में सिद्धियों को प्रथम हो सके, मैंने यह प्रयास किया है। छाव में मैंने इस संक्षेप का हिन्दी अनुवाद भी कर दिया है। अनुवाद केवल अन्तर्गत ही नहीं है, अपितु इसमें मैंने पारिभाषिक शब्दों और मार्गों को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया है। इस संक्षेप से बौद्धधर्म के निम्न को समझने में पूर्णतः अक्षमता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह ग्रन्थ संक्षेप है, अतः इसमें दार्शनिक सिद्धान्तों की विवेचना और व्याख्यान नहीं हो सकी है। यह अभी मैंने अपने बौद्धधर्म और वैदन्त नामक ग्रन्थ में पूरी कर दी है, अतः बौद्धधर्म का स्वस्म समझने के लिये इस ग्रन्थ को पढ़ने की आवश्यकता रहेगी।

जब सिद्धान्तों में इस ग्रन्थ के कारण बौद्धधर्म के निम्न में प्रचलित ग्रन्थों का सम्मूह हुआ और बौद्ध धर्म के स्वस्म का प्रकाश हुआ तो मेरा परिचय सफल होता।

अष्टौ हिन्दू मित्रविवाह
बैज गुरुदास १ व २ ११

चन्द्रधर शर्मा

द्वैतान्धकारपरिहारदिवाकराय

ससारतापशमनाऽमृतवारिदाय ।

तस्मै हिताय सुगताय तथागताय

सागस्तदीयसमयस्य समर्प्यतेऽयम् ॥

विषय-सूची

प्रथम परिच्छेद : पाणिनाम्नय

प्रश्ननाम	मूलग्रन्थ	अनुवाक्यग्रन्थ
१ विनयपिटकं	महावग्गो	१
२ सुत्तपिटकं	वीथनिकायो	३
३ "	अभिधम्मनिकायो	८
४ "	संजुत्तमिकायो	१०
५ "	अंगुत्तरनिकायो	११
६ "	सुत्तनिकायो	१२
७ "	"	१३
८ "	"	१४
९ "	"	१५
१० "	"	१६
११ अमिचम्मपिटकं	कम्माकत्तु	१७
१२ अट्ठकम्मा		१८
१३ मिच्छिन्दपम्भो		१९

द्वितीय परिच्छेद महायानबौद्धसूत्र

१ अक्षितवित्तरसूत्र	२२	११३
२ अक्षितवित्तरसूत्रपरिमितसूत्र	२३	११४
३ अक्षितवित्तरसूत्रपरिमितसूत्र	२४	११५
४ अक्षितवित्तरसूत्र	२५	११६
५ अक्षितवित्तरसूत्र	२६	११७
६ अक्षितवित्तरसूत्र	२७	११८
७ अक्षितवित्तरसूत्र	२८	११९
८ अक्षितवित्तरसूत्र	२९	१२०
९ अक्षितवित्तरसूत्र	३०	१२१
१० अक्षितवित्तरसूत्र	३१	१२२
११ अक्षितवित्तरसूत्र	३२	१२३
१२ अक्षितवित्तरसूत्र	३३	१२४
१३ अक्षितवित्तरसूत्र	३४	१२५

(४) मञ्जुश्रीपरिणन्द	३४	१२६
(५) शालिस्तम्बसूत्र	"	"
(६) रत्नपूटसूत्र	"	१२७
१० मौन्दरनन्द	३६	१२८
११ बुद्धचरित	३७	१३०

तृतीयपरिच्छेद : शून्यवाद

१ मूलमाध्यमिककारिका	३६	१३०
२ त्रिमहव्यावर्त्तनी (स्वोपशृत्तिसहिता)	४६	१४३
३ रत्नावली	४८	१४५
४ चतुःशतक	४६	१४७
५ चित्तविशुद्धिप्रकरण	५१	१४६
६ प्रसन्नपदा माध्यमिकवृत्ति	५२	१५०
७ मध्यमकावतार	५८	१६०
८ बोधिचर्यावतार	५६	१६३

चतुर्थपरिच्छेद : विज्ञानवाद

१ महायानसूत्रालंकार	६२	१६७
२ अमिधर्मकोश	६५	१७१
३ त्रिस्तम्भावनिर्देश	६७	१७५
४ विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि-		
(१) विशतिका (स्वोपशृत्तिसहिता)	६७	१७५
(२) त्रिशिका	७०	१७६
५ त्रिशिकामाष्य	७१	१८१

पञ्चमपरिच्छेद : स्वतन्त्रविज्ञानवाद

१ प्रमाणसमुच्चय	७५	१८५
२ आलम्बनपरीक्षा	"	"
३ न्यायविन्दु	७६	१८६
४ प्रमाण-वार्तिक	"	"
५ तत्त्वसमूह	७८-८६	१८८-२०२

श्री आचार्य विनयचन्द्र शान प्रसाद जयपुर

॥ श्री ॥

सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रहः

प्रथम परिच्छेद

पाणिपाद्यपम्

विमपपिटक

महावर्गो

ममो तस्य मगवतो अरहो सग्गा सम्मुदस्स

१ १, १ तेम समवेन सुद्धो मगवा बहवैस्सर्प विहरदि नजा
मेरुत्तराय तीरे वाधिक्कम्मूय पठमा मिसम्मूहो । अम का मगवा
परिचसमुप्पदं अजुक्कामपटिक्कोम मनसा'वसि । अविज्जापवया
संघारा, संसारापवया विज्ज्याणं, विज्ज्यामपवया नामरूपं नामरूप-
पवया संख्यावतनं सुद्धमवतनपवया फम्मो, फम्मपवया वेदन्त, वेदन्त
पवया तच्छा तच्छापवया तपादानं इत्थमपवया मवा, मवपवया
आदि वादिपवया अरामरय सोक्कपरिवेवदुक्कम्मोमनसमु'पायास
संभवन्ति । एवमे'तस्म वेवसास दुक्कम्मसत्थस्य समुदयो होति ।

१ १ २ अविज्जाय ए' व असेसविज्जागनिरोधा संसारनिरोधो,
संसारनिरोधा विज्ज्याणनिरोधो विज्ज्याणनिरोधा नामरूपनिरोधो
नामरूपनिरोधा सव्यक्कमनिरोधो सव्यक्कमनिरोधा फम्मनिरोधो, फम्म-
निरोधा वेदन्तनिरोधो वेदन्तनिरोधा तच्छानिरोधा तच्छानिरोधा
तपादाननिरोधा इत्थमनिरोधा मवनिरोधो मवनिरोधा आदिनि-
रोधो आदिनिरोधा अरामरयं सोक्कपरिवेवदुक्कम्मोमनसमु'पायासा
मिदम्पन्ति । एवमे' तस्य वेवसास दुक्कम्मसत्थस्य निरोधो होति ।

१, १, ५ अधिगतो खो मया' य धम्मो गंभीरो दुइसो दुरनुबोधो सन्तो पणीतो अतक्कावचरो निपुणो पण्डितवेदनीगो । आलयारामा खो पना'य पजा आलयरता आलयसम्मुदिता । आलयारामाय खो पन पजाय आलयरताय आलयसम्मुदिताय दुइस इद ठान यदिद इदप्प वयता पटिघसमुप्पादो । इदम्पि खो ठानं सुदुइस यदिद सच्चसरार-समथो सच्चूपधिपटिनिस्सगो तण्हाक्खयो विरागो निरोधो निब्बान ।

अपारुता तेस अमत्तस्स द्वारा ये सोतवन्तो पमुञ्चन्तु सद्धम् ।

१, १, ७ अथ खो भगवा बाराणसियं इसिपत्ते मिगदाये पञ्च-वग्गिये भिक्खू एतद'वोच—अरह भिक्खवे, तथागतो सम्मासम्बुद्धो, ओदहथ भिक्खवे सोत, अमत्त अधिगत, अह अनुसासामि, अह धम्मं देसेमि । द्वे' मे भिक्खवे अन्ता पञ्चजितेन न सेवितव्वा । कतमे द्वे ? यो चाय कामेसु काममुखज्झिकानुयोगो हीनो गम्मो पोथुज्जनिको अनरियो अन्तथसहितो, यो चाय अत्तकिलमथानुयोगो दुक्खो अनरियो अन्तथसहितो । एते खो भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगम्य मज्झिमा पटि-पदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा ।

इद खो पन भिक्खवे दुक्ख अरियसच्च । जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्खा, व्याधि पि दुक्खा, मरण पि दुक्ख, अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो, य पि इच्छ न लभति त पि दुक्खं, संखित्तेन पञ्चु' पादानक्खन्धा पि दुक्खा ।

इद खो पन भिक्खवे दुक्खसमुदय अरियसच्च । या' य तण्हा पोनोभविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी, सेय्यथी' द, काम-तण्हा, भवतण्हा, विमवतण्हा ।

इद खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोध अरियसच्च । यो तस्सा येव तण्हाय असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सगो मुत्ति अनाल्लयो ।

इद खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्च । अयमेव अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो, सेय्यथी' द, सम्मा दिट्ठि, सम्मा-सकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्तो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि । अयं खो सा भिक्खवे मज्झिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा ।

एतो च को मे भिक्षाये इमेसु कस्य अपरिपक्वेसु एवं विपरिवर्तं
 द्वाहसाधरं ययामूर्तं भावहस्तरं मुचिसुद्धं अहोसि अयाहं भिक्षाये
 सदेवके श्लोके समारकं समारकं सस्समज्जाद्विधा पयाम सदेव
 मनुस्साय अनुत्तरं सम्मा सम्मोधि अभिसम्मुद्धोति पक्कमासि ।

१, १, ८ एवं मगवता वाद्यपसिपं इसिपत्तने भिक्षाये अनुत्तरं
 भम्मवर्धं पक्कित्तं अप्पट्ठिपत्तिपं समयेम वा माद्वयेन वा देवेन वा
 म्यरेम वा म्मुत्तं वा केमधि वा होकस्मि ।

१, २, ५ अरय भिक्षाये चारिकं बहुजमहिताय बहुजममुत्ताय
 ओत्तमुत्तम्यय अत्ताय हिताय मुत्ताय देवमनुस्सार्म । देसेय भिक्षाये
 भम्मं आदिक्कप्यार्म मग्गेक्कप्यार्म परिपोखनक्कप्यार्म धारमं सम्मज्जनं
 केवलपरिपुण्यं परिसुद्धं म्मुत्तरिपं पक्कसेव ।

१, ४, २ ये भग्मा हेतुप्पमया तेसं हेतुं तवागयो अह ।

तेसं च यो भित्थो एवंवासी महासम्वो ॥

इमे सुत्ता विरजं बीतमलं भम्मवक्कुं कप्पदि—यं किंचि समुत्प-
 षम्मं सत्तं तं निरोधवग्गे ति ।

सुत्तपिटक

दीपनिक्खायो

१ सन्ति भिक्षाये एके समय्याअद्यया सस्सत्तपाहा सस्सत्तं वत्तनं
 च शोळं च पक्कमापेस्सि । सन्ति भिक्षाये एके समय्याअद्यया कप्पेइवाहा
 सत्तो सत्तस्स कप्पेइं विमात्तं विमार्तं पक्कमापेस्सि । सन्ति भिक्षाये एके
 समय्याअद्यया, पक्कवसस्सत्तिक्क पक्कवमसस्सत्तिक्क एक्कं सस्सत्तं पक्कं
 असस्सत्तं वत्तार्म च शोळं च पक्कमापेस्सि ।

इमे को ते भिक्षाये समय्याअद्यया पुब्बन्तकप्पिक्क च अपरन्त-
 कप्पिक्क च पुब्बन्ता'परन्तकप्पिक्क च पुब्बन्ता'परन्ता'मुचिद्धिनो पुब्बन्ता'
 परन्तं आरम्भ अनेकविहितानि अविमुत्तिपद्धानि अभिक्कन्ति, वासद्धिक्क
 वत्तुहि । मत्तिव इतो वदिह्य ।

तदिदं भिक्षवे तथागतो पजानाति, ततो च उत्तरितरं पजानाति, तं च पजाननं न परामसति, अपरामसतो च' स्स पञ्चत्तं येव निव्वुत्ति विव्विता, वेदनानं समुदयं च अत्थगमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं विदित्वा अनुपादा विमुत्तो भिक्खवे तथागतो ।

इमे खो ते भिक्खवे धम्मा गभीरा दुइसा दुरनुबोधा सन्ता पणीता अतक्कावचरा निपुणा पण्डितवेदनीया ये तथागतो सयं अभिञ्जा सच्चिक्ख कत्वा पवेदेति, ये हि तथागतस्स यथाभुञ्ज वरणं सम्मा वदमाना वदेय्युं ।

(ब्रह्मजालमुत्त)

२ इत्थं खो मे भन्ते पूरणो कस्सपो सामञ्जसफलं पुट्ठो समानो अकिरियं व्याकासि । खुरपरियत्तेन चे पि चक्केन यो इमिस्सा पठविया पाणे एकमसखलं एकमसपुजं करेय्यं, नत्थि ततो निदानं पापं । दानेन दमेन सयमेन सच्चवज्जेन नत्थि पुञ्जं'ति ।

इत्थं खो मे भन्ते मक्खलिगोसालो सामञ्जसफलं पुट्ठो समानो ससारसुद्धिं व्याकासि । नत्थि हेतुं नत्थि पञ्चयो सत्तानं सकिलेसाय । नत्थि हेतुं नत्थि पञ्चयो सत्तानं विमुद्धिया'ति ।

इत्थं खो मे भन्ते अजितो केसकम्बली सामञ्जसफलं पुट्ठो समानो उच्छेदवादं व्याकासि । नत्थि दिन्नं, नत्थि हुतं, नत्थि सुकटदुकटानं कम्मानं फलं विपाको, नत्थि अयं लोको, नत्थि परो लोको । चातुम्महा-भूतिको अयं पुरिसो यदा कालं करोति पठशी पठवीकाय, आपो आपोकाय, तेजो तेजोकाय, वायो वायोकाय अनुपेति, आकास इन्द्रियाणि सकम्मन्ति ।

इत्थं खो मे भन्ते पकुधो कञ्चायनो सामञ्जसफलं पुट्ठो समानो अञ्जनेन अञ्जं व्याकासि । पठवीकायो आपोकायो तेजोकायो वायोकायो सुखे दुक्खे जीवसत्तमे इमे सत्तकाया अकटा अकटविधा अनिम्मिता कूटट्ठा । ते न इज्जन्ति न विपरिणमन्ति न अञ्जमञ्जं व्याबाधेन्ति । नत्थि हन्ता वा घातेता वा सोता वा सावेता वा विञ्जाता वा विञ्जापेता वा ।

इत्थं खो मे भन्ते निगण्ठो नातपुत्तो सामञ्जसफलं पुट्ठो समानो चातु-

यामसंवरं व्यकल्पति । विगण्ठो सम्प्रवारीचारितो सम्प्रवारीभुजो सम्प्रवारीभुजो सम्प्रवारीपुटो होति एवं चातुष्पामसंवरसंभुजो होति ।

हरं नमो मे मस्तु सद्यो वेदद्विपुत्रो धामधरः पुत्रो सम्मनो
विस्तोऽप्यधरः । तथा ति पि मे नो । अथवा ति पि मे नो । नो ति
पि मे नो । नो नो ति पि मे नो । अथ ति पि मे नो । नति पि मे नो ।
अथ ति पि मे नो । नो नति पि मे नो ।

सोई मन्ते मगलन्तं दि पुण्यमि सामन्त्यस्तं ।

महाराज इदं सामञ्जस्यं कर्षं मिच्छन् सत्त्वविद्धी अतिशयो सोऽस्य
सम्पन्नो होति सम्पन्निसम्पन्नो होति पञ्चासम्पन्नो होति । अतिशयो
अतिशयो अतिशयो पीतिमुक्तं पथमम्पन्नं अपसम्पन्नं विहरति । अतिशयो
अतिशयो सम्पन्निसम्पन्नं पीतिमुक्तं दुष्टियम्पन्नं अपसम्पन्नं विहरति । पीतिमा
न विराग्य न अपेक्षक्यो न सविमा मुक्तविहारी ततिपम्पन्नं अपसम्पन्नं
विहरति । पुन न मिच्छन् मुक्तस्त न पद्माना मुक्तस्त न पद्माना पुम्पेन
सोमनस्तसोमनस्तान् अत्यगमा अत्युक्तं अत्युक्तं अपेक्षसासविपरिसुद्धि
अत्युक्तम्पन्नं अपसम्पन्नं विहरति । सो इत्तं मुक्तं ति अयं मुक्तसमुत्तरो
ति अयं मुक्तानिरोधो ति, अयं मुक्तानिरोधगमिनी पतिपदा ति यथा-
भूतं पद्मानाति । तस्य एवं पद्मानतो कर्मासक्त मयसक्त अविद्यासक्त
पि चित्तं विमुक्तति । कीम्प जाति मुक्तितं मयपरित्ये, कर्तं करणीयं, न्य वदं
इत्येताद्य ति पद्मानाति । (अपसम्पन्नम्पन्नं)

१. अम्याकृतं यो योदुषाद् भव्य—सुस्ततो लोको, असस्ततो लोको, सुस्तव्यसरततो लोको नैव सुस्ततो नैवासस्ततो लोको; अम्यत्वा लोको, अम्यत्वा लोको, अम्यत्वा लोको नैव अम्यत्वा नैवासम्यत्वा लोको होति वमागता परं मरण्य, न होति वमागता परं मरण्य, होति च न च होति वमागता परं मरण्य, नैव होति न न होति वमागता परं मरण्य तं जीवं तं सरीरं, अम्यत्वं जीवं अम्यत्वं सरीरं, इदमेव सत्त्वं मोक्षं अम्यत्वं ति, परं वि सत्त्वं रतो योदुषाद् भव्य अम्याकृतं । न इत्तं पादुषाद् अत्यसंहितं न अम्यसंहितं न अम्यसंहितं, न निर्विहाय, न विहाय न विरोधात्, न अपसमात्, न अमिक्रियात् न सम्वाधात्, न

निव्वाणाय सवत्तति । तस्मा त मया अठ्ठयाकतं ति । इदं दुक्खं ति, अयं दुक्खसमुदयो ति, अयं दुक्खनिरोधो ति, अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति खो पोट्टपाद मया व्याकतं ति । एत हि खो पोट्टपाद अत्थ-सहित, एत धम्मसहित, एतं आदिब्रह्मचरियकं, एत निव्विदाय, विरा-गाय, निरोधाय, उपसमाय, अभिज्जाय, सम्बोधाय, निव्वाणाय सव-त्तति, तस्मा त मया व्याकतं ति ।

यथा पि पुरिसो एव वदेय्य—अहं या इमस्मि जनपदे जनपद-कल्याणी त इच्छामि त कामेमी ति । तमेन एवं वदेय्यु अम्भो पुरिस यं त्व जनपदकल्याणीं इच्छेसि कामेसि, जानासि त जनपदकल्याणीं खत्ती वा ब्राह्मणी वा वेस्सी वा सुदी वा ति ? जानासि त एव नामा एव गोत्ता ति वा दीघा वा रस्सा वा मज्झिमा ति वा काली वा सामा वा भगुरच्छवी वा ति, अमुकस्मि गामे वा निगमे वा नगरे वा ति ? इति पुट्ठो 'नो' ति वदेय्य । त किं मब्बसि पोट्टपाद ननु एव सन्ते तस्म पुरिसस्स अप्पाटी-हीरकं भासित सम्पज्जती ति ? एवमेव खो पोट्टपाद ये ते समणब्राह्मणा एववादिनो एवादिट्ठिनो एकन्तसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा ति, त्या ह उपसकमित्वा एव वदामि सच्च किर तुम्हे आयस्मन्तो एवं वादिनो एव दिट्ठिनो एकन्तसुखी अत्ता होति अरोगो पर मरणा ति ? ते च मे एव पुट्ठा 'आमो' ति पटिजानन्ति । त्या ह एवं वदामि—अपि पन तुम्हे आयस्मन्तो एकन्तसुख लोक जान पस्स विहरथा ति ? इति पुट्ठा 'नो' ति वदन्ति । त्या ह एव वदामि—अपि पन तुम्हे आयस्मन्तो एकं वा रत्तिं एकं वा दिवस एकन्तसुखिं अत्तानं सञ्जानाथा ति ? इति पुट्ठा 'नो' ति वदन्ति । त किं मब्बसि पोट्टपाद न नु एव सन्ते तेस समणब्राह्मणान अप्पाटि-हीरकतं भासित सपज्जतीति ?

यो खो भिक्खवे पटिच्चसमुप्पाद पस्सति सो धम्मं पस्सति, यो धम्म पस्सति सो पटिच्चसमुप्पाद पस्सति । सेय्यथा पि भिक्खवे गवा खीर, खीरम्हा दधि, दधिम्हा नवनीत, नवनीतम्हा सप्पि, सप्पिम्हा सप्पिम-ण्हो । यस्मि समये खीर होति नेव तस्मि समये दधि इति सख गच्छति न नवनीतं न सप्पि न सप्पिमण्हो ति, खीरं त्वेव संख गच्छति । यस्मि

समये इति होति इतिस्येव तस्मिं समये संखं गच्छति । एवमेव को भिक्खवे यो मे अहोसि अतीतजत्तपटिक्कामो सो च अत्तपटिक्कामो तस्मिं समये सखो अहोसि, मोघो अनागतो मोघो पक्खुप्पन्नो । यो मे भविस्सति अन्नगतो अत्तपटिक्कामो सो च मे अत्तपटिक्कामो तस्मिं समये सखो भविस्सति, मोघो अतीतो मोघो पक्खुप्पन्नो । यो मे एतरहि पक्खुप्पन्नो अत्तपटिक्कामो सो च मे अत्तपटिक्कामो सखो, मोघो अतीतो मोघो अनागतो ।

इमा को भिक्खवे कोणसम्मज्जा कोणमिडटिक्क कोणवोहार कोण-
फल्गमचियो, यं हि उवागतो बोहरति अपरमस्सन्ति । (पेडफल्गवत्तं)

१४. एत्थक्खं को आनन्द अत्तानं पक्क्यापेत्तो पक्क्यापेति—एवं मे
जत्ता इति, बेरना मे अत्ता इति सम्मा मे अत्ता इति, संसार मे अत्ता
इति विज्झामं मे अत्ता इति । सखे पिं वग्ग्य आनन्द अनिक्क मंसत्त
पटिक्कसमुप्पन्ना जपवग्गा वपवग्गा विद्यगवग्गा तिरोषवग्ग्य । इति
सो विट्ठे व वग्गे अविक्कं सुत्तहुक्कवोकिक्कं कप्पवववक्कं अत्तानं सम-
नुपत्समानो समनुपत्सति । एवा हि सखेन सखं सखवा सखं अपरि-
सेत्ता विज्झेत्थुं अपि तु को तस्य अर्थं अहं अस्मीति सिद्धं ति ?

(मज्झिमवत्तं)

१५. अक्खीरं च भिक्खवे भिक्खुं अमिच्छं सत्तिपात्ता सत्तिपात्त-
क्खुक्का भविस्सन्ति पावकीरं च समग्गा सत्तिपत्तिस्सन्ति समग्गा बुद्ध
हिस्सन्ति समग्गा संवक्खणीयानि करिस्सन्ति पावकीरं च अप्पक्क्यत्तं
न पक्क्यापेत्तस्सन्ति पक्क्यत्तं न समुप्पिद्धिप्पुत्तस्सन्ति क्वापक्क्यत्तेसु सिक्ख-
पत्तेसु समाधाव वप्तिस्सन्ति पावकीरं च वे ते भिक्खुं येण संबन्धितो
संबन्धिरावपन्न ते सक्करिस्सन्ति गहक्करिस्सन्ति मायेस्सन्ति पूजेस्सन्ति
तेसं च सोत्तण्णं भज्जिस्सन्ति पावकीरं च अप्पज्ञाय तच्छाय पोमोमवि-
क्कव न वत्तं गच्छन्ति पावकीरं च अप्पक्क्यत्तेसु सेवासनेसु सापेक्क्या
भविस्सन्ति पावकीरं च पक्कत्तं वेण सत्ति अप्पज्ञापेत्तस्सन्ति, किंति अन्नगत्ता
च पेत्तक्का समग्गवारी आगच्छेत्थुं, आगत्य च पेत्तक्का समग्गवारी पानुं
विहरेत्थुं, बुद्धिं वेण भिक्खवे भिक्खुं पाटिक्कत्ता नो परिहानि इति ।

यावकीवं च भिक्खवे इमे सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्खूसु ठस्सन्ति, बुद्धि येव भिक्खवे भिक्खून् पाटिकद्धा नो परिहानि ।

अथ भगवा भिक्खू आमन्तेसि—सिया खो पन भिक्खवे एक-भिक्खुस्सपि कंखा वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे वा संघे वा मग्गे वा पटिपदाय वा ? पुच्छथ भिक्खवे । मा पच्छा विप्पटिसारिनो अहुवत्थ । एव बुत्ते ते भिक्खू तुण्हो अहेसु । नत्थि एकभिक्खुस्सपि करुा वा विमति वा । अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि—अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनब्बसरणा धम्मदीपा धम्मसरणा अनब्बसरणा । हन्द दानि भिक्खवे आमन्तयामि वो 'वयधम्मा सखारा अप्पमादेन सम्पा-देया' इति । अथ तथागतस्स पच्छिमा वाचा । (महापरिनिब्बानसुत्त)

मज्झिमनिकायो

२८ कतमो च भिक्खवे रूपुपादानक्खन्धो ? चत्तारि च महाभूतानि-पठवीधातु आपोधातु तेजोधातु वायोधातु, चतुन्न च महाभूतान उपा-दाय रूपं ।

यतो च खो भिक्खवे अक्खन्तिक चेव चक्खु अपरिमिन्नं होति, बाहिरा च रूपा आपाय आगच्छन्ति तज्जो च समन्नाहारो होति, एवं तज्जस्स विब्बाणभागस्स पातुभावो होति । तस्मा पटिच्च समुप्पन्न विब्बाण अब्बन्नपज्जया नत्थि विब्बाणस्स संभवोति वदामि ।

चक्खु च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति विब्बाण चक्खुविब्बाण । सोत्त च पटिच्च सहे च उप्पज्जति विब्बाण सोत्तविब्बाण । घाण च पटिच्च गन्धे च उप्पज्जति विब्बाण घाणविब्बाण । काय च पटिच्च फोट्ठब्बे च उप्पज्जति विब्बाण कायविब्बाण । जिह्वा च पटिच्च रसे च उप्पज्जति विब्बाण जिह्वाविब्बाण । मन च पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति विब्बाण मनोविब्बाण न्त्वेव सख गच्छति ।

य तथाभूतस्स रूप त रूपुपादानक्खन्धे, या तथाभूतस्स वेदना सा वेदनूपादानक्खन्धे, या तथाभूतस्स सङ्खा सा सङ्खुपादानक्खन्धे,

ये तथामूढस्स संसारं ते ते संसारपापानककन्धे यं तथामूढस्स विज्झमार्जं
तं विज्झमाणुपादानककन्धे च सज्जुहं गच्छति ।

तस्मादिह मिक्खवे यं किंचि रूपं एव अपि वेदमा वा अपि
सम्मा, ये केचि संसारा, यं किंचि विज्झमार्जं अतीतानागतपचप्पन्नं
अस्सत्तं वा बहिष्ठा वा, सज्जं 'नेतं मम नेसो इमस्मि, न मे सो अत्ता'
ति एवमेतं यथामूढं संपपट्ठमाच बहुध्वं ।

६३ यो को मिक्खवे एवं वदेय्य 'न तावाहं भगवति ब्रह्मचरिणं
चरिस्सामि, एव मे भगवा न ब्रह्मचरिस्सति सस्सतो ओको ति वा,
असस्सतो ओको ति वा अन्तथा ओको ति वा अनन्तथा ओको ति वा,
तं जीवं तं सरोरं ति वा, अज्जं जीवं अज्जं सरोरं ति वा होति तथा-
गो परं मरणा ति वा न होति तथागतो परं मरणा ति वा अज्जक-
मेव तं मिक्खवे तथागतेन जस्स अय सो पुग्गळो क्खत्तं करेय्य । क्वापि
मिक्खवे पुरिसो सज्जेन विट्ठो अस्स सच्चिसेन गम्मापक्षेपनेन, तस्स
मित्थ मित्तं कप्पुपेय्युं । सो एवं वदेय्य 'न तावाहं इमं सज्जं आहारि-
स्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येमहि विट्ठो—अच्चियो वा अज्जस्यो
वा पेस्सो वा सुरो वा एवं नामो एवं गोचो वा, दीचो वा रस्सो वा
मम्मिमो वा ति अनज्जमात्तं एव तं मिक्खवे तेन पुरिसेन जस्स अय सो
पुरिसो क्खत्तं करेय्य ।

६४ इह मिक्खवे जस्सुतथा पुयुज्जमो अरिप्पमं अवस्सापी अरि-
वधम्मस्स अक्खेदिहा सज्जयविट्ठी परियुद्धितेन चेतसा विहरति । ये
वस्सा न मनसि करणीया ते भग्गे मनसि करोति । ये वस्सा मनसि
करणीया ते भग्गे न मनसि करोति ।

२. तस्स एवं अचोमिसो मनसि करोतो ज्जं विट्ठीमं अज्जमत्ता विट्ठि
कप्पज्जति—अत्ति मे अत्ता ति वा, नत्ति मे अत्ता ति वा, अत्तम
अत्तमं संजानामि वा अमत्तमं अत्तमं संजानामि ति वा सक्को ये
तो विट्ठि कप्पज्जति । अथवा पनस्स एवं विट्ठि होति—यो मे अयं
अत्ता वधो वदेय्यो तत्र तत्र कम्मापपापकर्म कम्ममं चिपाणं पटि-
सवेदेति सो को पन मे अय अत्ता मिथो जुवो सस्सतो अविपरिप्पम-

धम्मो सस्सतिसम तथेव ठस्सतीति । अयं भिक्खवे केवल्लो परिपूरो बालधम्मो । इदं वुच्चति भिक्खवे दिट्ठिगतं दिट्ठिगहनं दिट्ठिकन्तारं दिट्ठिविमुक्तं दिट्ठिविप्फन्दितात् दिट्ठिसंयोजनं । दिट्ठिसंयोजनसंयुतो भिक्खवे न परिमुच्चति जरामरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, न परिमुच्चति दुक्खस्माति वदामि ।

२ सुत्तवा च भिक्खवे अरिया सब्बो अरियान् दस्सावी अरिय-धम्मस्स कोविदो दुक्खं दुक्खसमुदयं दुक्खनिरोधगामिनीं पटिपदां योनिं सो मनसिकरोति तस्स तीणि संयोजनानि पहीयन्ति-सक्कायदिट्ठिं, विचिकिच्छां, सीलव्वतपरामासां । स भवति सोत्तापन्नो अविनिपात-धम्मो नियतो सब्बोधिपरायणो ।

७२. दिट्ठिगतं ति भो भिक्खवे अपनीतमेतं तथागतस्स । तस्मा तथागतो सब्ब भज्जितानं सब्बमयितानं सब्बअहंकारममकारमानानु-सयानं खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सग्गा अनुपादा विमुत्तोति ।

२६. ओदहथ भिक्खवे सोतं, अमत्तमधिगतं, अहं अनुसासामि अहं धम्मं देसेमि ।

संयुत्तनिकायो

२१,२ सब्बे संस्कारा अनिच्चा, सब्बे सत्कारा दुक्खा, सब्बे धम्मा अनत्ता, यदनिच्चं तं दुक्खं, यं दुक्खं तदनत्ता, यदनत्ता तं नेतं मम, ने सोहमस्मि, न मे सो अत्ताति ।

१४,१ अनमत्तगोयं भिक्खवे ससारो । पुब्बा कोटिं न पब्बायति । अपरा कोटिं'पि न पब्बायति ।

१४,२ तं किं मब्बथ भिक्खवे कतमं नु खो बहुतरं यं वा वो इमिना दीधेन अद्ध्युना सघावत्तं ससरत्तं कंदतानं रोदन्तानं अस्सुपस्सन्दं पग्घरितं, एतदेव बहुतरं यं वा चतुसु महासमुद्देशु उदकं ति ?

१४,२ तं किं मब्बथ भिक्खवे कतमं नु खो बहुतरं यं वा वो इमिना दीधेन अद्ध्युना सघावत्तं ससरत्तं सीसच्छिन्नानं लोहितं पस्सन्दं पग्घरितं, एतदेव बहुतरं यं वा चतुसु महासमुद्देशु उदकं ति ?

१६,१७ रूपं मिश्रये निबं धुवं सास्तरं अविपरिणामधम्मं मरिय
इति मम्मत्तं लोके पठितानं । अहं पि तं मत्थीति वदामि । येदना
मग्गमा संगारा विप्पमानं निबं धुवं सास्तरं अविपरिणामधम्मं मरिय इति
सम्मत्तं लाफ पठितानं । अहं पि तं मत्थीति वदामि ।

माहं मिश्रये लोकेन विवदामि । लोको य मया विवदति । म
मिश्रये भग्नकारी केन वि लादमि विवदति । यं मिश्रये अरिय
संमतं पठितानं अहमि तं मत्थीति वदामि । यं मिश्रये मरिय संमतं
पठितानं अहं पि तं मत्थीति वदामि ।

अंगुत्तरनिष्ठाया

११२ एतं मम्मत्तं एतं पणीत्तं पदितं मग्गमसंगारममया सम्भूय
पटिबिसायो वदस्सराया विरागो निरापो निष्ठाया ।

११३ इमिन्ना मं परियायन मग्गमायमानो वदेत्थं 'उत्तेरकारी
सममो गोत्रमाति, अहं हि मिश्रये उत्तेरं वदामि रागसा दोसस्स
माहस्स अनेकविहितानं अपचयनं अहुसज्जनं धम्मज्जनं उत्तेरं वदामि
इति । ७,८ यं करलीयं कर्त्तं वा तं मय । एवमि मिश्रये दस्समूलानि
एवमि सुप्पमागाठानि । मग्गम मिश्रये मग्ग पमात्त्व । अये अग्गहं
अनुवाचनीति ।

सुद्वनिष्ठाया

(१)

सुद्वनिष्ठाया

- १ गीतं पुरातनं मयं मरिय संमतं विरत्तविन्ना आपनिडे अरमि ।
ते गीतं गीतं अविष्मदिदम्मा निष्मिन्नी धीरा यथा यग्गरीता ॥
- २ सुगितो वा गीतिना हाम्मु गग्गे मग्ग मग्गम्मु सुगितम्मा ।

(२)

धम्मपद

मनो पुब्बङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया ।

मनसा चे पटुट्ठेन भासति वा करोति वा ।

ततो 'न दुक्खमन्वेति चक्क' व वहतो पद ॥ १ ॥

न अन्तलिक्खे न समुद्धमज्झे न पच्चतान विवर पविस्स ।

न विज्जती सो जगति प्पदेसो यत्थ द्दित न प्पसहेय्य मच्चू ॥ १२८ ॥

दीघा जागरतो रत्ति दीघ सन्तस्म योजन ।

दीघो बालानं ससारो सद्धम्म अविजानत ॥ ६० ॥

सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति ।

एव निन्दापससासु न समिञ्जन्ति पण्डिता ॥ ८१ ॥

को नु हासो किमानन्दो निध पल्ललिते सति ।

अन्धकारेण ओनद्धा पदीप न गवेस्सथ ॥ १४६ ॥

गहकारक ! दिट्ठोसि पुन गेह न काहसि ।

सव्धा ते फासुका भग्गा गहकूटं विसरित ।

विसखार गत चित्त तण्हानं खयमज्झगा ॥ १५४ ॥

अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया ॥ १६० ॥

सव्व पापस्स अकरण कुसलस्स उपसम्पदा ।

स चित्तपरियोदपन एत बुद्धान सासनं ॥ १८३ ॥

दुक्ख दुक्खसमुप्पाद दुक्खस्स च अतिक्कम ।

अरियं च अट्ठगिकं मग्ग दुक्खूपसमगामिन ॥ १९१ ॥

एत खो सरण खेम एत सरणमुत्तम ॥ १९२ ॥

एत बत्वा यथाभूत निव्वान परम सुख ॥ २०३ ॥

पविवेकरस पीत्वा रस उपसमस्स च ।

निहरो होति निप्पापो धम्मपीतिरस पिब ॥ २०५ ॥

कामतो जायते सोको कामतो जायते भय ।

कामतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ॥ २१५ ॥

ततो मत्ता मत्ततर अविज्जा परम मत्तं ।

एतं मत्तं पइत्ताम भिम्मसा होय भिक्खवो ॥ ३४३ ॥
 नत्थि रागसमो अग्निं नत्थि दोससमो गहो ।
 नत्थि मोहसमं बाहं नत्थि तवहा समं मदी ॥ ३४४ ॥
 आकासे च परं नत्थि समगो जलियं बाहिरे ।
 संसारा ससत्ता मरियं नत्थि पुत्ताममिच्छितं ॥ ३४५ ॥
 पपञ्चामिरता पक्का निप्पपञ्चा तयागता ॥ ३४६ ॥
 कुत्तो बया हुमाहीतो इत्यमेवा पुं कप्पति ।
 सामञ्ज्यं दुप्परामद्धं निरणुपकइवति ॥ ३४७ ॥
 अमये मच्चस्सिमो अये आमचस्सिनो ।
 मिच्छादिदिसमाहाना सत्ता गच्छन्ति पुत्ताति ॥ ३४८ ॥
 यस्स पारं अपारं वा पारापरं न पिज्जति ॥ ३४९ ॥
 बाह्विपपो विं जाह्मगो समचरियं समगो सिं वुचति ।
 पञ्चाज्जमत्तनो भत्तं तस्मा पक्कवितो विं वुचति ॥ ३५० ॥

(३)

चदानं

१०. कथं आपो न पठवी तेजो वायो न गच्छति ।
 न तस्य सुखं जातंति आदिवा न प्यप्पसति ॥
 न तस्य चम्पिमा भाति तमा तस्य न रिज्जति ।
 यदा च जत्तना वेदिं मुनिं सो तेन अप्पणो ।
 जयं रूपा अरूपा च सुरादुक्करा वमुचति ॥
११. यं च धम्ममुणं काकं यं चिहं विविधं सुरं ।
 तवदक्कयमुत्तासे ते कस्सं नग्गन्ति सोत्तसि ॥
१२. यग्धिं न मायं वत्तति न मानो वा रीयस्सोमो अममो निरासो ।
 पल्लवस्सोपां जमिनिप्पुत्ता सो जाह्मगो धो समया स भिम्मा ॥
१३. सम्पत्तो तव्हामं राधा असेसविशगनिरोधो भिष्मानं ।
 तस्स निप्पुत्तसं भिक्खुलो अनुपपा पुनम्मवो न होति ॥

७१. तदाह भिक्षुरवे नेत्र आगतिं यदामि न गति न टिति न च्युति
न उपपत्ति । अप्पत्तिट्ठं अपाउत्तं अनारभणमेव त एगे' यन्तो दुक्खस्माति।

७३ यस्मा च सो भिक्षुरवे अत्थि अजातं अभूत अफतं असरत्त
तस्मा जातस्स भूतस्स फतस्स संगतस्स निरसरण पञ्चायति ।

(४)

इतिपुत्तकं

११२. सच्चे सच्चामिभू धीरो सच्चगन्धप्पमोचनो ।

फुट्ठस्स परमा सन्ति निब्बानं अकुतोभयं ॥

• एस सो भगवा बुद्धो एस सीटो अनुत्तरो ।

सदेवकस्स लोफस्स द्वाधचफ पयत्तयि ॥

(५)

मुत्तनिपातो

१, १३ यो नाशसारी न पशसारी सच्च वितथमिदं ति धीतमोहो ।

सो भिक्षु जहाति ओरपार उरगो जिणमिव तच्च पुराण ॥

३, १६ आदीनव कामगुणेषु दिस्था एको चरे रग्गविसाणकप्पो ॥

न जघा वुसलो होति न जघा होति द्वाधणो ।

७, १२७ कम्मुना वुसलो होति कम्मुना होति द्वाधणो ॥

११, १२. छन्दरागगिरत्तो सो भिक्षु पञ्चाणवा इध ।

अज्झगा अमत सन्ति निब्बानपदमच्चुत ॥

३२, ३८ पुण्डरीक यथा वग्गु तोये न उपलिप्पति ।

एव पुब्बे च पापे च उभये त्व न लिप्पसि ॥

३५, ४३. यो थ पुब्बं च पाप च उभो सग उपपध्धा ।

असोकं विरज सुद्ध तमहं भूमि द्वाधण ॥

५०, ६ तक्क च दिट्ठीसु पकप्पयित्वा सच्च मुसा ति द्वयधम्ममाहु ।

६५, ३ निब्बान इति तं भूमि जरामच्चुपरिक्खय ।

अभिधम्मपिटक

पुमासकथा

कथावस्तु

अनुलोमपञ्चकं

वेरवरी—पुमासो अपसम्मति सच्चिच्छ परमहेमा ति ?

पुमासवरी—आमन्था ।

वेर—यो सच्चिच्छ परमहेमो एतो सो पुमासो अपसम्मति सच्चिच्छ परमहेमा ति ?

पुमास—न हे वं वत्तये ।

वेर—आजान्नाहि मिमाण्—

(१) इति पुमासो अपसम्मति सच्चिच्छ परमहेम तेन वत्त रे वत्तये यो सच्चिच्छ परमहेमो एतो सो पुमासो अपसम्मति सच्चिच्छ परमहेमा ति ।

(२) वं तत्थ वहेसि 'वत्तये सो पुमासो अपसम्मति सच्चिच्छ परमहेम इति 'नो व वत्तये यो सच्चिच्छ परमहेमो एतो सो पुमासो अपसम्मति सच्चिच्छ परमहेम' इति मिच्छा ।

(३) न व वत्तये 'यो सच्चिच्छ परमहेमो एतो सो पुमासो अपसम्मति सच्चिच्छ परमहेम' इति नो व वत्त रे वत्तये 'पुमासो अपसम्मति सच्चिच्छ परमहेम' इति ।

(४) व तत्थ वहेसि 'वत्तये सो पुमासो अपसम्मति सच्चिच्छ परमहेम' इति ।

(५) नो व वत्तये 'यो सच्चिच्छ परमहेमो एतो सो पुमासो अपसम्मति सच्चिच्छ परमहेम' इति मिच्छा ।

पटिक्कमत्तुणं

पुमास—पुमासो मूपासम्मति सच्चिच्छ परमहेमा ति ?

वेर—आमन्था ।

पुगल—यो सशिकट परमटो ततो सो पुगलो नूपलब्धति सशिकट परमट्टेनाति ?

धेर—न हे व वत्तव्वे ।

पुगल—आजानाद्धि पटिप्पम्—

(१) एद्धि पुगलो नूपलब्धति सशिकट परमट्टेन, तेन यत्त रे वत्तव्वे यो सशिकट परमट्टो ततो सो पुगलो नूपलब्धति सशिकट परमट्टेन ।

(२) य तत्थ वदेसि 'वत्तव्वे यो पुगलो नूपलब्धति सशिकट परमट्टेन' इति, 'नो च वत्तव्वे यो सशिकट परमट्टो ततो सो पुगलो नूपलब्धति सशिकट परमट्टेन' इति मिच्छा ।

(३) नो चे पन वत्तव्वे 'यो सशिकट परमट्टो ततो सो पुगलो नूपलब्धति सशिकट परमट्टेन' इति, नो चे यत्त रे वत्तव्वे 'पुगलो नूपलब्धति सशिकट परमट्टेन' इति ।

(४) य तत्थ वदेसि 'वत्तव्वे यो पुगलो नूपलब्धति सशिकट परमट्टेन, नो च वत्तव्वे यो सशिकट परमट्टो ततो सो पुगलो नूपलब्धति सशिकट परमट्टेन' इति मिच्छा ।

उपादापञ्चत्तानुयोगो

धेर—पुगलो सघावति अस्मा लोका पर लोक परस्मा लोका इम लोक ति, पुगल—आमन्ता ।

धेर—सो पुगलो सघावति ?

पुगल—न हे व वत्तव्वे ।

धेर—अब्बो पुगलो सघावति ?

पुगल—न हे व वत्तव्वे ।

धेर—सो च अब्बो च पुगलो सघावति ?

पुगल—न हे व वत्तव्वे ।

धेर—नेव सो न अब्बो पुगलो सघावति ?

पुगल—न हे व वत्तव्वे ।

वेर—आमानाहि निगार्ह ।

पुम्पस—न वत्तय्य पुमाळो संभाषति अस्मा लोका पर लोके परस्मा लोका
इमे लोका सि ?

वेर—आमन्ता ।

पुम्पस—ननु कुत मगावत्ता—

‘स सत्तक्कत्तु परमे संभाषित्वान पुग्गळो ।

हुक्कस्सत्तक्करो होति सत्तक्कसंयोगनक्कसा ॥’ इति ?

(इतिपुत्तकं १४)

वेर—आमन्ता ।

पुम्पस—तेन हि पुमाळो संभाषतीति ।

वेर—स चेहि संभाषति एवे पुमाळो इतो पुवो परं लोके अमळ्ळो हि
एवं मरणं न हेहिति । पाण्णतिपावो नृपल्लम्भति । कम्मं अत्ति ?
कम्मविप्पको अत्ति ? कत्तानं कम्मनं विप्पको अत्ति ?

पुम्पस—आमन्ता ।

वेर—कुसल्लकुसले विपवमाने एवे संभाषतीति मिच्छा ।

वेर—एवे पुमाळो संभाषति ?

पुम्पस—आमन्ता ।

वेर—सवेदमो ससळ्ळो ससंसारो सविष्णायो संभाषति ?

पुम्पस—आमन्ता ।

वेर—सं जीवं तं सरीरं सि ?

पुम्पस—न हे वं वत्तये ।

वेर—आमानाहि निगार्ह—

एवमेसु मित्रमानेसु सो वे मित्रति पुग्गळो ।

एवमेसु मयति विद्धि वा बुद्धेय विवविज्ज ॥

एवमेसु मित्रमानेसु मो वे मित्रति पुग्गळो

पुग्गळो सत्तक्को होति निष्णानेय समसमो ॥

बुद्धघोषः

अट्टकथा

तत्थ सम्मुत्तिसच्च परमत्थसच्च ति द्वे सञ्चानि । ये पत्त एवमकत्वा सच्च
ति वचनसामान्येन सम्मुत्तिवाणमपि सच्चारम्मणमेवाति वदन्ति
(न ते परमत्थ जानन्ति ।)

एव समुप्पन्नमिदं सहेतुक दुक्ख अनिच्च चलमित्तर' दूर्वं ।
धम्मोहि धम्मा पभवन्ति हेतुसो न हेत्थ अत्ताव परो च विज्जति ॥
धम्मा धम्मो सजनयन्ति हेतुसम्भारपक्षया ।
हेतून च निरोधाय धम्मो बुद्धेन देसितो ॥
हेतूषु उपरुद्धेषु छिन्न वट्ट न वट्टति ।
एव दुक्खन्तकिरियाय ब्रह्मचरियोध विज्जति ।
सत्ते च नूपलम्भन्ते नेवुच्छेदो न सस्सतं ॥

मिलिन्दपञ्चो

- १, १४० योनकान राजा मिलिन्दो एतदवोचत्-तुच्छो वन भो जम्बुदीपो ।
पलापो वत भो जम्बुदीपो । नत्थि कोचि समणो वा ब्राह्मणो वा
यो मया सद्धिं सल्लपितु सक्कोति कल पटिविनोदेतु इति ।
१, ४४, अत्थि महाराज नागसेनो नाम थेरो पण्डितो मेधावी । उत्सहति
सो तया सद्धिं सल्लपितु कल पटिविनोदेतु इति ।
२, १-२ अथ खो मिलिन्दो राजा आयस्मन्त नागसेन एतदवोच-
किं नामोसि भन्ते ति । नागसेनो ति खो म महाराज सब्रह्मचारी
समुदाचरन्ति । न हे त्थ पुग्गलो उपलब्धती ति ।

स चे भन्ते नागसेन को सील रक्खति ? को भावनामनुयुञ्जति ? को
भगवज्जनिब्बानानि सच्चिक्करोति ? तस्मा नत्थि कुसल नत्थि अकु-
सल । तुम्हाक पि भन्ते नत्थि आचरियो नत्थि उपवम्मायो नत्थि उप-
सम्पदा । कतमो एत्थ नागसेनो ? किं नु खो भन्ते केसा नागसेनो ?
नहि महाराज । लोमा नागसेनो ? नहि महाराज । नखा दन्ता तचो
मंसं नहारु अट्ठि मिब्बा लोहित मेदो वसा नागसेनो ? नहि महाराज ।
किं नु खो भन्ते रूप वा वेदना वा सज्जा वा सखारा वा विब्बाण वा

नागसेनो ? नहि महाराज । किं पन मन्ते रूपवेदमासङ्गासंसारमिच्छामि
नागसेनो ? नहि महाराज । किं पन मन्ते अस्मिन्न रूपवेदमासङ्गासंसार
मिच्छामि नागसेनो ? नहि महाराज तस्मै मन्ते पुच्छन्तो पुच्छन्तो न
पस्यामि नागसेन ।

२, ३ अथ को व्यासस्य नागसेनो मिथिन्व राजानं एतदबोध-किं
तु को त्वं पावेन्नगतोसि ब्रह्मा वाहनेन ? रमेनाहं मन्ते आगतोस्मि ।
स ये त्वं महाराज रवं मे धारोयेहि । किं तु को महाराज ईसा रवो ?
नहि मन्ते । अस्मि रवो ? नहि मन्ते । अस्मि रवो ? नहि मन्ते ।
रवपञ्जर रवो ? नहि मन्ते । कुं रवो ? नहि मन्ते । रस्मि रवो ?
नहि मन्ते । किं तु को महाराज ईसा अस्मिन्न रूपवेदमासङ्गासंसारमिच्छामि
रवो ? नहि मन्ते । किं पन महाराज अस्मिन्न रवो ? नहि मन्ते ।
तस्मै महाराज पुच्छन्तो पुच्छन्तो न पस्यामि रवं । अस्मिन् त्वं महाराज
मत्सि मुसाप्य मसि रवो ।

तस्मै मन्ते नागसेन मुसा मज्जति । ईसं च पटिष अस्मिन्न च पटिष
अस्मिन्न रवपञ्जरं च पटिष रवो वि संज्ञा समञ्जसा पञ्चति बोद्धारो
व्यसमत्तं पञ्चतीति ।

सप्तु को त्वं महाराज रवं आप्नासि । एतदेव को महाराज मज्जन्ति
केसे च पटिष कोमे च पटिष रूप वेदने सम्मं संसारे विच्छामं च
पटिष नागसेनो वि संज्ञा समञ्जसा पञ्चति बोद्धारो व्यसमत्तं पञ्चति ।
परमत्ततो पनेत्तं पुमाको नृपञ्चमति ।

२, १२ राजा आह-किमस्ति मन्ते नागसेन तुम्हाहं पञ्चमा को
च तुम्हाहं परमत्तो' ति ? येरो आह-किं वि महाराज इहं तुम्हाहं निह-
भोमेव अस्मिन्न च तुम्हाहं न रूपवेदमासङ्गासंसारं ति । एतद्वत्ता महाराज अम्हाहं
पञ्चमा । अनुपाहा परिमिच्छामि को पन अम्हाहं परमत्तो' ति ।

२, १३ मन्ते नागसेन अस्ति कोचि मतो न पटिसम्बुद्धीति ? येरो
आह-सकिन्नेसो महाराज पटिसम्बुद्धीति निमिच्छोसो नपटिसम्बुद्धीति ।

२, १४ किं अस्मिन्नो मन्ते ममसिद्धरो किं अस्मिन्न पञ्चमा' ति ?
अस्मिन्नो को महाराज ममसिद्धरो वेदनास्मिन्न पञ्चमा' ति । ब्रह्मा
महाराज पञ्चमास्मिन्नो मन्ते इत्येन पञ्चमास्मिन्नो गौत्वा इति मन्तेन इत्येन

दातुं गृहेत्वा यवं छिन्दन्ति एवमेव खो महाराज योगावचरो मनसिकारेण मानस गृहेत्वा पञ्चाय किलेसे छिन्दति ।

२, २३ अपि च ओभासनलक्खणा पब्बा । पब्बा महाराज उप्प ज्जमाना अविज्जन्यकार विधमेति, विज्जाभास जनेति, चाणालोक विद-
सेति, अरियसङ्घानि पाकटानि करोति । ततो योगावचरो अनिच्च' ति वा दुक्ख' ति वा सम्मपपब्बाय पस्सति ।

२, २२ ये केचि कुसला धम्मा सव्वे ते समाधिपमुखा । भासित पेत्त भगवता—'समाधि भिक्खवे भावेथ । समाहितो यथाभूत्त पजा-
नाति' इति ।

२, २५ भन्ते नागसेन यो उप्पज्जति सो उदाहु अब्बो'ति ? थेरो
आह—न च सो न च अब्बो'ति । अहब्बेव खो महाराज दहरो
अहोसिं तरुणो मन्दो उत्तानसेय्यको, अहब्बेव एतरहि महन्तो, इमब्बेव
काय निस्साय सव्वे ते एकसंगहिता'ति । यथा महाराज कोचिदेव
पुरिसो पदीप पदीपेय्य, किं सो सव्वरत्ति दीपेय्य ? किं नु खो या
पुरिमे यामे अच्चि सा मज्झिमे यामे अच्चि ? न हि भन्ते । या मज्झिमे
यामे अच्चि सा पच्छिमे यामे अच्चि ? न हि भन्ते । किं नु खो महाराज
अब्बो सो अहोसि पुरिमे यामे पदीपो अब्बो मज्झिमे यामे पदीपो
अब्बो पच्छिमे यामे पदीपो'ति ? नहि भन्ते । तब्बेव निस्साय सव्व-
रत्ति पदीपितो'ति । एवमेव खो महाराज धम्मसन्तति सन्दहति, अब्बो
उपज्जति, अब्बो निरुज्जति, अपुच्च अचरिम विय सदहति, तेन न च
सो न च अब्बो पुरिमविज्जाणे पच्छिमविज्जाणं संगह गच्छतीति ।
यथा महाराज खीरतो दधि, दधितो नवनीत्त, नवनीत्ततो घृत'ति ।

२, २६ नत्थि महाराज अरहत्तो अनुनयो वा पटिघो वा । न च
अरहन्तो अपक्क पातेन्ति । परिपाक आगमेन्ति । भासित पेत्त महाराज
थेरेन सारिपुत्तेन धम्मसेनापतिना—

‘नामिनन्दामि मरण नामिनन्दामि जीवित ।

कालं च पटिकखामि सम्पजानो पटिस्सतो ॥’ इति ।

२, ३१ नामरूप खो महाराज पटिसन्दहति । इमिना नामरूपेन कम्मं
करोति सोमन वा पापक वा, तेन कम्मेन अब्ब नामरूप पटिसन्दहति ।

वा महाराज कोविदेन पुरिसो अज्जमवरस्स पुरिसस्स अज्ज अज्जरेव्व
। एवं वदेव्व—अहं इमस्स अज्जे अज्जराणि । अज्जे ते अज्जा
इमिमा रोपिता अज्जे ते अज्जा ये मया अज्जटा । अपि सो पुरिसो
अज्जपत्तो मदेव्व ।

२, ३३ महाराज कोळारिकं पठं रूपं ये सुसुमा चित्तचेतसिअ
म्मा पठं वामंति । ततो ते अज्जमज्जमूपनिस्सिवा । यथा महाराज
अज्जिअ अज्ज न मदेव्व अज्ज पि न मदेव्व । यथा महाराज अज्ज
। मदेव्व अज्जो पि न मदेव्व इति ।

२, ३४ महाराज अतीतस्स अनागतस्स पशुप्पजस्स अज्जमस्स
अज्जिअ मूलं । एतस्स पुरिसा कोटि न पज्जावति ।

४, ३५-४३ मन्ते मागसेन किं एकममुसं निम्मानं, अज्ज हुक्खेन
येत्तं ति । एकममुसं महाराज निम्मानं हुक्खेन अमिस्सं । यथा
महाराज अज्जिअमे एव महाराजमे न सज्ज एव परिगच्छेत्तुं, एवमेव
सो महाराज अज्जिअमस्सेव निम्मायस्स न सज्ज रूपं वा सयत्तनं वा
रूपं वा पमायं वा ओपम्मेन वा अरयेन वा हेतुता वा नमेन वा
अपस्समित्तुं । सल्लपतो महाराज नत्थि (अपस्समित्तुं), गुयत्तो पन
महाराज सज्ज किं अपस्समित्तुं । यथा महाराज पशुसं अनुपक्षितं
अज्जेन, एवमेव सो महाराज निम्मानं सज्जमित्तेहि अनुपक्षितं ।
अज्ज इव महाराज निम्मानं सीत्तं सज्जमित्तेसपरिअहनिम्मापनं
अज्जमज्जमवतत्ताविमवतत्तापिपासविमसं च । निम्मानं च महाराज
अज्जसमुहं इव महत्तं अनोरपरं अज्जमत्तं अज्जसज्जमं अज्जसो ।
गिरिसिपरं इव महाराज निम्मानं अज्जमुत्तं अज्जं अज्जमिरोहं ।
निम्मानं न अतीतं न अनागतं न पशुप्पजं न अज्जम न अज्जमत्तं न
अज्जमत्तं । अत्ये सा महाराज निम्मानवात्तु अज्जा सुत्ता पत्तीत्तं तं
अज्जमपक्षिपत्तो अज्जमुत्तित्ति सज्जारे सज्जसज्जो पज्जाय सज्जि-
अज्जेति । अनीत्तितो निजपक्षितो अज्जमत्तो अज्जमत्तो अज्जमत्तो अज्जमत्तो
पत्तीत्तितो अज्जितो सीत्तितो निम्मानं अज्जमत्तं ।

द्वितीयः परिच्छेदः

महायानवैपुल्यसूत्राणि

(१)

ललितविस्तरसूत्रम्

द्धानोदधिं शुद्धमहानुभाव धर्मेश्वर सर्वविद् मुनीशम् ।
प्रशान्तकाय नरदेवपूज्य मुनिं ममाश्लिष्यत शाक्यसिंहम् ॥
आलोकभूत तप्ततुल्यधर्म तमोनुद सन्नयवेदितारम् ।
शान्तक्रिय बुद्धममेयबुद्धिं भक्त्या समस्ता उपसक्रमध्वम् ॥
स वैद्यराजोऽमृतभैषजप्रद स वादिशूरः कुगणिप्रतापकः ।
स धर्मबन्धु परमार्थकोविद स नायकोऽनुत्तरमार्गदेशकः ॥
स सद्धर्मं देशयति स्म । आदौ कल्याण मध्ये कल्याण पर्यवसाने
कल्याण स्वर्थं सुव्यञ्जन केवल परिपूर्णं परिशुद्ध पर्यवदात ब्रह्मचर्यं
सप्रकाशयति स्म ।

इदं तथागतो विज्ञापयति । श्रद्धायामानन्द ! योग करणीयः ।
ये केचिन् मम श्रद्धास्यन्ति तानहमुपाददामि । मित्राणीव ते मम
शरणं गताः ।

देवातिदेव अहु उत्तमु सर्वदेवै देवो न मेऽस्ति सदृशः कृत उत्तरो वा ?
ज्वलित त्रिभयं जरव्याधिदुर्यै मरणाग्निप्रदीपमनाथमिदम् ।
गिरिनद्यसमं लघुशीघ्रजवं व्रजतायुजगे यथ विद्यु नभे ॥
सभया सुपिना सद वैरकरा बहुशोकउपद्रव कामगुणाः ।
असिधारसमा विषपत्रिनिभा क्षणिका अलिका विदितार्थजनैः ॥
धिग् यौवनेन जरया समभिद्भुतेन आरोग्यं धिग् विविधव्याधिपराहतेन ।
धिग् जीवितेन विदुषो न चिरस्थितेन धिक् पण्डितस्य पुरुषस्य रतिप्रसङ्गैः ॥

(तथागतस्तु —)

अवाप्य वोधि अजरामरं पदं तपिष्यते धर्मजलैरिमां प्रजाम् ।
स्वयं तरित्वा च अनन्तकं जगत् स्थले स्थपिष्ये अजरामरे शिवे ॥

(इमां प्रजां) ससारसागरात् पारमुत्तार्य अनुत्तरे क्षेमे मये

अरोके निदपत्रये शिमे विरजसे अमृते धर्मपात्तौ प्रतिष्ठपधिष्यति ।

अथ सातु भगवाम् बोधिवृक्षमूले प्रथमामिसम्बुद्धम् । अविद्या
प्रत्यया संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं विज्ञानं विज्ञानप्रत्यये नामरूपे नाम
रूपप्रत्ययानि पञ्चायतनानि पञ्चायतनप्रत्ययं स्पृशः, स्पर्शप्रत्यया वेदना,
वेदनाप्रत्यया तृप्या तृप्याप्रत्ययमुपादानं उपादानप्रत्ययो मभः, मभ
प्रत्यया जातिः, जातिप्रत्यये जराभरणे इत्येवमस्य महतो दुःखत्कन्वराय
समुदये भवति । अविद्यानिरोधात् संस्कारनिरोधः, संस्कारनिरोधाद्
विज्ञाननिरोधः, विज्ञाननिरोधान्नामरूपनिरोधः, नामरूपनिरोधात्
पञ्चायतननिरोधः, पञ्चायतननिरोधात् स्पृशनिरोधः, स्पृशनिरोधात् वेद
नानिरोधः, वेदनानिरोधात् तृप्यनिरोधः, तृप्यनिरोधादुपादान
निरोधः, उपादाननिरोधाद्मभनिरोधः, मभनिरोधाज्जातिनिरोधः,
जातिनिरोधाज्जराभरणनिरोधः इत्येवमस्य महतो दुःखत्कन्वराय निरोधो
भवति । दुःखनिरोधगदमिनी प्रतिपत् तत्तागतेनमिसम्बुद्धम् । इयमेवार्थ-
व्यङ्ग्यो मार्गः—सम्यक् दृष्टिः सम्यक् संकल्पः, सम्यक् वाक्यं,
सम्यक् कर्मास्तः, सम्यग्प्रज्ञा, सम्यग्मयायामः, सम्यक् स्मृतिः, सम्यक्
समाधिरचेति । इमानि सातु मिश्रजगत्वारि आर्षसत्त्वानि—यमिह
दुःखमार्गसत्त्वम्, अथवा दुःखसमुदय आर्षसत्त्वम् अथवा दुःखनिरोध
आर्षसत्त्वम्, इत्यत्र दुःखनिरोधगदमिनी सम्यग्ग प्रतिपदासत्त्वम् ।

गम्भीरं शब्दं मया बर्माडमिसम्बुद्धम् प्रशान्तं सूक्ष्मं निपुण्ये
दुरनुबोधं अतर्कं विरागं पवित्रवेदनीये दुष्टाय सर्वसंस्कारोपराम
परमार्थोऽनमिसत्त्वो निर्वाणम् ।

(२)

अष्टसाहस्रिकायज्ञापारमितसूत्रम्

अथपरमिच निर्लेपा निष्पपञ्चा मिरजरात् ।

यस्तां परवति भावेन स परवति तयागतम् ॥

त्वां प्रप्य प्रकथं यान्ति बोधा वाद्या वाणिमात् ।

मार्गस्थमेव मोक्षस्य मास्तम्य इति निश्चयः ॥

व्यवहारं पुरस्कृत्य प्रप्यस्यार्थं शरीरिणाम् ।

कृपया होक्यवैस्त्वमुच्यसे नहि बोध्यसे ॥

बोधिसत्त्वो न रूपे चरति न रूपनिमित्ते चरति न रूप निमित्त-
मिति चरति न रूपस्य निरोधे चरति न रूपस्य विनाशे चरति न रूप
शून्यमिति चरति नाह बोधिसत्त्व इति चरति । एवं न वेदनाया न
संज्ञाया न संस्कारेषु न विद्वाने न सर्वधर्मेषु चरति । य एव चरति स
प्रज्ञापारमिताया चरति । स हि चरन् चरामीति नोपैति, न चरामीति
नोपैति, चरामि च न चरामि चेति नोपैति, नैव चरामि न चरामीति
नोपैति । तत्कस्य हेतोः नोपैति ? सर्वधर्मा एतुपगता अनुत्पन्ना ।

सर्वधर्मा अपि मायोपमा स्वप्नोपमा । सम्यक्सम्बुद्धोपि मायोपमा ।
निर्वाणमपि मायोपमा स्वप्नोपममिति वदामि किं पुनरन्यद्धर्मम् । यदि
निर्वाणादप्यन्य कश्चिद्धर्मो विशिष्टतर स्यात् तमप्यह मायोपमा
स्वप्नोपममिति वदेयम् ।

स चेत् तथागतोऽर्हन् सम्यक्सम्बुद्धोऽनन्तविद्वत्प्रियोपेण गम्भीर-
निर्घोषेण स्वरेण गङ्गानदीबालुकोपमान् कल्पानपि वितिष्ठमान सत्त्वः
सत्त्व इति वाच भाषेत अपि न तत्र कश्चित् सत्त्व उत्पन्नो वा उत्पस्यते
वा उत्पद्यते वा निरुद्धो वा निरोत्स्यते वा निरुध्यते वा, आदिपरि
शुद्धत्वात् सत्त्वस्य ।

न च स कश्चित् सत्त्वो य परिनिवृत्तो येन च परिनिर्वापितो
भवति । धर्मतैषा सुभूते । धर्माणां मायाधर्मतामुपादाय स्यात् ।

विग्रहा विवादा विरोधा प्रज्ञापारमितायास्तेजसा बलेन क्षिप्रमेवो-
परस्यन्ति उपशमिष्यन्ति । यावन्ति खलु पुनः सुभूते । निमित्तानि
तावन्त सङ्गा । निमित्ततो हि सुभूते । सङ्गः । या च सर्वधर्माणां
प्रकृतिविविक्तता सा प्रज्ञापारमिता । अकृता सर्वधर्मा तथागतेनाभि
सम्बुद्धा । एवमेता सर्वा सङ्गकोट्यो विवर्जिता भवन्ति ।

सर्वं हि संस्कृतमनित्य सर्वं भयावगतं दुःखं, सर्वं त्रैधातुकं शून्यं,
सर्वधर्मा अनात्मानस्तदेव सर्वमशाश्वतमनित्यं दुःखं विदित्वा पण्डितै-
रिहैव स्रोतसापत्तिफलं सकृदागामिफलं अर्हत्वं इहैव प्राप्तव्यम् ।

यथा सुभूते । महासमुद्रगताया नावि मित्राया ये तत्र काष्ठ वा
फलक वा मृतशरीर वा न गृह्णन्ति नाभ्यालम्बन्ते वेदितव्यमेतत् अप्राप्ता
एवैते पारमुदके कालं करिष्यन्तीति । ये खलु गृह्णन्ति ते पारमुत्तरिष्यन्ति

अथ द्वाव स्वप्ने स्वास्मितीति । एवमेव सुमूढे । यो बोधिसत्त्वः प्रज्ञापारमितां माय्याह्वयते वेदितव्यमेतत् सुमूढे । अन्तरे चैव अथानि व्यवसायमाप्स्यते अत्रापि एव सर्वज्ञतां प्राप्नुयस्वे प्रत्येकबुद्धत्वे वा स्वास्मितीति । ये आह्वयन्ते ते च प्रज्ञापारमितां प्राप्य सर्वज्ञतायां स्वास्मिन्ति चानुचरं सम्यक्सम्बोधिमभिर्सेमोत्स्यन्ति । यथा आपरिपक्वेन घटे नोदकं परिवहेत् क्षिप्रमेव घटं प्रविक्षेप्यते सुपरिपक्वेन घटेनोदकं परिवह्यते घटो गृहं गमिष्यतीति (तथैव सुपरिपक्वप्रज्ञापारमितामयेन बोधिसत्त्वः कृतकृत्यो भवतीति ।)

सर्वधर्माणं धर्मता धनमित्येष । सर्वधर्मा अपि धनमित्येषा । यच्च सुमूढे ! सर्वधर्माणां शून्यता न स्या शक्याऽमिहपितुम् । न प्रज्ञापारमितायां चरति स परमार्थे चरति न निमित्ते चरति । गम्भीरोऽर्बु प्रतीत्यसमुत्पादः । सर्वधर्माश्च नाममात्रेण व्यवहारमात्रेण अमिहप्यन्ते । सर्वधर्मा न गच्छन्ति न गच्छन्ति न रक्षन्ते न विरक्षन्ते अक्षय्यसंग्रहसंग्रहिताः ब्रह्मभूताः । यच्च शून्यता स तवागता । तवागता न गता भ्रमता । सर्वधर्मा असंक्षरं अव्यवधानां स्वभावेन शून्या इति प्रज्ञावरमिताऽनुगन्तव्याः ।

ये धर्मा हेतुप्रमथा हेतुं तेषां तवागतो व्यवहृतः । तेषां च ये निरोधस्वभावी महाप्रमथः ।

(३)

अष्टसाहस्रिकप्रमाणपारमितासूत्रम्

वा सर्वज्ञतया मय्यनुपशानं शान्त्यैरिन्द्राद्यवसानं
यथा मार्गप्रवृत्त्या जगद्धितकृतालोकावर्षसम्प्रापिष्य ।
सर्वज्ञपरमितं ब्रह्मिह सुमयो विरलं यथा सङ्गतम्
तथैव प्राप्यबोधिसत्त्वगतिनो बुद्धस्य मात्रे नमः ॥

वीथिं रक्षामि बुद्धो धर्मः साहचर्येति । अत्थार्थवैसत्यमिह बुद्धं समुत्पद्यो निरोधो मार्ग्येति । पञ्चस्कन्धा रूपं वेदप्र संज्ञा संत्यज्य विज्ञानं चेति । अष्टपारमिता धानं शीघ्रं कृत्वा वीथं ज्यमं प्रज्ञा चेति ।

चत्वारो ब्रह्मविहारः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा चेति ।

चत्वारि ध्यानानि प्रथमं ध्यानं वितर्कं विचारं प्रीतिः सुखं चित्तैकाग्रतेति पञ्चाङ्गम् । द्वितीयं ध्यानं आत्मसम्प्रसादं प्रीतिः सुखं चित्तैकाग्रतेति चतुरङ्गम् । तृतीयं ध्यानं उपेक्षा स्मृतिः सम्प्रजन्यं सुखं चित्तैकाग्रतेति पञ्चाङ्गम् । चतुर्थं ध्यानं उपेक्षा परिशुद्धिः स्मृतिः अदुःखासुखावेदना चित्तैकाग्रता चेति चतुरङ्गम् ।

विविक्तं कामैर्विविक्तं पापकैरकुशलैर्धर्मैः सवितर्कं सविचारं विवेकजं प्रीतिसुखं प्रथमं ध्यानमुपसपद्य विहरति । सवितर्कसविचाराणां व्युपशमात् अविद्यात्मसम्प्रसादात् चेतस एकोतिभावात् अवितर्कं अविचारं समाधिजं प्रीतिसुखं द्वितीयं ध्यानमुपसपद्य विहरति । प्रीतेर्विरागादुपेक्षा स्मृतिमान् सुखविहारो निष्प्रीतिकं तृतीयं ध्यानमुपसपद्य विहरति । सुखस्य च प्रहाणाद्दुःखस्य च प्रहाणात् पूर्वमेव च सौमनस्यदौर्मनस्ययोरस्तगमाद् अदुःखासुखं उपेक्षास्मृतिपरिशुद्धं चतुर्थं ध्यानमुपसपद्य विहरति ।

त्रयं समाधयं शून्यतासमाधिरानिमित्तसमाधिरप्रणिहितसमाधिश्च । स्वलक्षणशून्यान् सर्वधर्मान् प्रत्यवेक्षमाणस्य या चित्तस्य स्थितिः शून्यता विमोक्षसुखमयमुच्यते शून्यतासमाधिः । आनिमित्तान् सर्वधर्मान् प्रत्यवेक्षमाणस्य या चित्तस्य स्थितिरानिमित्तविमोक्षसुखमयमुच्यते आनिमित्तसमाधिः । सर्वधर्मा अनभिसंस्कारा इत्यनभिसंस्कुर्वतो या चित्तस्य स्थितिरप्रणिहितविमोक्षसुखमयमुच्यतेऽप्रणिहितसमाधिः ।

शून्यां सर्वधर्मा मायोपमा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा । न हानिर्न वृद्धिर्न सक्लेशो न व्यवदानम् । न सर्वधर्मशून्यता भाव इति नाभाव इति योजयति न नित्येति नानित्येति न सुखमिति न दुःखमिति नोत्पाद इति न निरोध इति न शून्य इति नाशून्य इति योजयति ।

यच्च प्रज्ञप्तिधर्मस्य नोत्पादो न निरोधोऽन्यत्र सङ्गासंकेतमात्रेण व्यवहियते । नामरूपमेव शून्यता शून्यतैव नामरूपम् । रूपमेव माया मायैव रूपम् । मायाया पदं न विद्यते । सर्वमेतद्वयमद्वैधीकारम् ।

(४)

दशमूमिकसूत्रम्

यस्मिन् पारमिता इरोत्तमगुण्यस्तैर्नैवै सुपिताः (१)

सर्गेतेन अगस्तिताय इरा च प्रकथयिता मूमय ।

अप्येवमुच्यते च विमला प्रोत्थ गतिर्मथमा

तत्सूत्रं इरामूमिकं निगदितं प्रववन्तु बोध्यविम । ॥

प्रमुदित्य विमला, प्रमाकरी, अर्चिष्मती, सुसुच्य अमिपुरी,
रूढान्ध, अचला, साधुमती, बर्ममेया च माम बोधिसत्वमूमय इरोम् ।

प्रमुदित्ययां बोधिसत्वमूमौ स्थितो बोधिसत्व प्रमोदबहुलो भवति
प्रसादबहुलोऽविहिताबहुलः प्रीतिबहुलः चदमीबहुलः उत्साहबहुलोऽप्येव
बहुलो भवति । अ्याहोऽस्मि सर्वेजगद्गिरिबाह्वतीयोऽस्मि बुद्धमूमि
समीपमिति प्रमोदमुत्पादयति ।

विमलायां बोधिसत्वमूमौ स्थितो बोधिसत्व प्रकृत्यैव इरामि
कृत्यैः कमपचैः (२) समम्बाग्नो भवति । सम्पगृह्णति कष्टं पुनर्मयति ।

बोधिसत्वस्तूटीयायां (प्रमाकरी) बोधिसत्वमूमौ स्थितोऽनित्ययां
सर्वसंस्कारगतस्य यवामूर्तं भयवेद्यते बुद्धयां चाष्टमत्याञ्च कृमिके-
त्यादिरोमताञ्च । मूलस्य मात्रया सर्पसंस्कारेभ्यश्चित्तमुत्पादयति तथा
गतज्ञाने च समेपयति । मैत्रीकर्मण्युचितोपचासङ्गतेन चित्तेन भवति ।
दृष्टिकृतबन्धनानि च पूर्वमेव प्रहीयानि भवन्ति ।

अर्चिष्मत्यां स्थितस्य संस्कारदृष्टिपूर्वगम्यति अरामसत्वबीजपुङ्गव

(१) प्रमेय पदेन पारमिता उच्यते । अर्चिष्म इति यथाऽत्र । इरा-
तीति अर्चिष्मतीर्नैवमप्यारमिताः इरा । येषां मते इरा ते अत्यन्तप्रविष्टा इत्येत-
मिदं चतसराधिकं वक्तव्यम् । अत्रैव तु उपायस्य दातव्यतीतशान्तिरु प्रविष्टेभ्यनि
वराय बीजं इत्यस्य च प्रज्ञायामन्तर्मायान् वदेन च इति वदन्ति ।

(२) अर्चिष्मतीर्नैवमिति पारमिताविषयम् । विरवादेभ्यः उपायस्य दातव्यती-
तं च । सोमम्बाकाद्यास्तिस्रस्तृतीयां परिचर्यम् । एते कर्मयथा सुस्थ इरा
कृष्य विचर्यन्तु च उत्पद्यन्ती ८ ९.

पुद्गलस्कन्धधात्यायतनाभिनिवेशसमुच्छ्रितानि वितर्काणि सर्वाणि विगतानि भवन्ति ।

सुदुर्जयाया स्थित आर्यसत्यानि यथाभूत प्रजानाति । सवृत्तिसत्यकुशल. परमार्थसत्यकुशलश्च भवति । सर्वं सस्कृतं रिक्तं तुच्छं मृषा मोषधर्माविसवादकं घालालापनमिति यथाभूत प्रजानाति ।

अभिमुख्या स्थितो यावत्यो लोकसमुदाचारोपपत्तयः सर्वास्ता. आत्माभिनिवेशतो भवन्तीति जानाति । प्रतीत्यसमुत्पाद यथाभूत प्रत्यवेक्षते । चित्तमात्रमिदं यदिदं त्रैधातुकम् । तस्य भूयस्या मात्रया महाकरुणा अभिमुखी भवति । प्रज्ञापारमिताप्राप्तो भवति ।

दूरगमाया स्थित शून्यतानैरात्म्ययुक्तो भवति । न च कचिद्धर्मं अभिनिविशते । अस्य दश पारमिता क्षणे क्षणे परिपूर्यन्ते । एवं चत्वारि संग्रहवस्तूनि (१) सर्वबोध्यङ्गका धर्मा क्षणे क्षणे परिपूर्यन्ते । तस्य कर्म निमित्तापगतं प्रवर्तते ।

अचलाया स्थित सर्वधर्माणामजातताञ्जालक्षणात्ताञ्जालविनाशिताञ्च यथाभूतामवतरति । सर्वधर्मसमताप्राप्तो भवति । धर्मधातौ विचरति ।

साधुमत्या स्थित कुशलाकुशलाव्याकृतधर्माभिसंस्कारश्च यथाभूत प्रजानाति । बोधिसत्त्ववाचा धर्मं देशयति । तथागतधर्मकोशं रक्षति । समाहितस्तथागतदर्शनं न विजहाति । भूयस्या मात्रया रात्रिं दिवं गम्भीर-बोधिसत्त्वविमोक्षानुप्राप्तो भवति ।

धर्ममेघाया सर्वाकारसर्वज्ञज्ञानाभिपेक्षभूमिप्राप्तो भवति । सर्वान् समाधीन् समापद्यते । तद्वयथापि नाम भो जिनपुत्रा । यो राज्ञः चक्रवर्तिनः पुत्रो ज्येष्ठ कुमारः राजा तं कुमारं दिव्ये भद्रपीठे निषाद्य चतुर्भ्यो महासमुद्रेभ्यः वारि आनीय सहता पुष्पधूपगन्धदीपमाल्यविलेपनचूर्णचामरच्छत्रवज्रपताकातूर्यसंगीतिव्यूहेन सौवर्णं शृङ्गारं गृहीत्वा तेन वारिणा तं कुमारं मूर्धन्यभिषिञ्चति एवमेव भो जिनपुत्रा । बोधिसत्त्वो महासत्त्वस्तैर्वुद्धैर्भगवद्भिः महाज्ञानाभिपेक्षाभिपिक्तोऽप्रमेयगुणज्ञानविवर्धितो धर्ममेघाया बोधिसत्त्वभूमौ प्रतिष्ठित इत्युच्यते ।

(३)

सहाय्यवारसूत्रम्

मैरात्म्यं यत्र धर्माणां धर्मद्वयेन वेदितम् ।

सहाय्यवारे तत्सूत्रमिह क्लृप्तेन लिख्यते ॥

उत्पादमङ्गरहितो ह्येकः सपुष्पसन्निभः ।

सहस्रमोपसङ्ग्यस्ते प्रज्ञया कृपया च ते ॥ २१

आद्योपमां सवधर्माश्रितविज्ञानवर्जिताम् ।

सहस्रमोपसङ्ग्यास्ते प्रज्ञया कृपया च ते ॥ २, २

धर्मपुद्गलनैरात्म्यं क्लेशाद्येभ्यः ते सदा ।

विद्युद्व्यतिमितेन प्रज्ञया कृपया च ते ॥ २, ३

तद्वत्त्वा महामते ! सूक्ष्ममायुज्यो मृत्पिण्डो न चाभ्यो नान्दम्य-
क्या च मूल्यं सुवर्णात् पद्ममेव महामते ! प्रवृत्तिविज्ञानानि व्यास-
विज्ञानम् न चात्म्यानि न नानन्त्यामि । यदि अस्यानि तुरन्तव्य-
पिज्ञानहेतुकानि स्युः । अत्रानन्त्यामि प्रवृत्तिविज्ञाननिरोधं व्यास-
विज्ञाननिरोधं स्वात् ।

तद्वत्तु ह्युद्देश्यं तद्वत् पवनप्रत्यवेरितम् ।

मृत्वमानां प्रवर्तमाने व्युत्पद्यमाने च विद्यते ॥ २, ३३

आद्योपस्तथा निस्थो विषयपचनेरितम् ।

चित्तैस्तद्वत्विज्ञानमैर्नृत्पमानं प्रवर्तते ॥ २, १०

न चाभ्यो नान्दम्यो नान्दम्यास्तद्वत्तु ह्युद्देश्यं तद्वत् ।

विज्ञानानि तथा सप्त चित्तेन सह संयुता ॥ २, ११

चित्तेन चिद्यते कर्म मनसा च विधीयते ।

विज्ञानेन विज्ञानाति हर्यं कल्पेति पञ्चमि ॥ २, १०६

चित्तं समग्रं विज्ञानं कल्पयार्थं प्रवर्तमानम् ।

अभिज्ञानकृत्वा ह्यष्टौ न कल्पेन न च कल्पयाम् ॥ २, १०४

तथागतगर्भं पुनर्मगबत्तं प्रवृत्तिप्रमात्वरः विद्युद्व्यतिविद्युद्व्यः सर्वं
सत्त्वदेहान्तराः महाधर्मं मज्जिमवस्तुपरिवेष्टितमिव लब्धमात्माकृतं
वस्तुपरिवेष्टितं रागाद्येवमहामृतपरिक्लृप्तमहमहिम इव मित्तो भुवः

शिव शाश्वतश्च वर्णित' । तत् कथमय भगवन् । तीर्थकरात्मवादतुल्यस्त-
थागतगर्भवादो न भवति ? तीर्थकरा अपि भगवन् । नित्यं कर्ता निर्गुणो
विभुरव्यय इति आत्मवादोपदेश कुर्वन्ति । भगवानाह न हि महामते !
तीर्थकरात्मवादतुल्यो मम तथागतगर्भोपदेश' । तथागता अर्हन्त सम्यक्
सम्बुद्धा बालानां नैरात्म्यसत्रासपदविवर्जनार्थं निर्विकल्प निराभासप्रज्ञा-
गोचर तथागतगर्भं सुखोपदेशेन देशयन्ति । न चात्र महामते । बोधि-
सत्त्वै आत्माभिनिवेश कर्तव्य' । परमार्थस्तु महामते । आर्यज्ञानप्रत्या-
त्मगतिगम्यो न वाग्विकल्पबुद्धिगोचरस्तेन विकल्पो नोद्भावयति पर-
मार्थम् । महामते । चतुष्टयनिर्मुक्ता तथागतानां धर्मदेशना । चातुष्को-
टिक च महामते । लोकव्यवहार । यत् सर्वप्रपञ्चातीतं स तथागत' ।

बुद्ध्या विविच्यमानानां स्वभावो नावधार्यते ।

तस्मादनभिलप्यास्ते नि स्वभावाश्च देशिता ॥ २, १७५

चित्तं विषयसम्बन्धं ज्ञानं तर्कं प्रवर्तते ।

निराभासेऽविशेषे च प्रज्ञा वै संप्रवर्तते ॥ २, १८२

धर्मपुद्गलनैरात्म्यावबोधानं महामते । आवरणद्वयपरिज्ञानावबोधाच्च
च्युतिद्वयाधिगमात् क्लेशद्वयप्रहाणात् च महामते । बुद्धानां भगवता
बुद्धता भवति ।

याश्च रात्रिं तथागतोऽभिसम्बुद्धो याश्च रात्रिं परिनिर्वात्यति अत्रा-
न्तरे एकमप्यक्षरं तथागतेन नोदाहृतं न प्रव्याहरिष्यति अवचनं बुद्ध-
वचनमिति । योऽक्षरपतितं धर्मं देशयति स प्रलपति निरक्षरत्वाद्
धर्मस्येति । सर्वप्रपञ्चोपशमं तत्त्वमित्युच्यते । निरक्षरत्वात् तत्त्वस्य ।
अगुल्या कश्चिन् कस्यचित् किञ्चित् आदर्शयेत् स च बालः अगुल्यप्रमेव
प्रतिसरेद्वीक्षितुम् ।

अगुल्यप्रमे यथा बालो न गृह्णाति निशाकरम् ।

तथा ह्यक्षरससत्तास्तत्त्वं न वेत्ति सामकम् ॥ ६, ३

वरं खलु सुमेरुमात्रा पुद्गलदृष्टिर्न त्वेव नास्त्यस्त्वित्वाभिमानिकस्य
शून्यतादृष्टिः । नास्त्यस्त्वित्वाभिमानिको हि महामते । वैनाशिको भवति ।

न सन्नासन्नं सदसद्वदा लोकं प्रपश्यति ।

तदा व्यावर्तते चित्तं नैरात्म्यं चाधिगच्छति ॥ ३, २२

विदुष्यमात्रं त्रिभवं ब्रह्ममर्षं न विद्यते ।

विद्यमानावकारेण प्रज्ञा तावागती मया ॥ ३, ४३, ७७

अस्यप्रपञ्चाभिरुता हि बाह्यास्तस्ये न कुर्वन्ति मर्ति विरूपताम् ।

अस्यो हि त्रैधातुकमुन्मत्तयोनिस्तत्त्वं हि मुन्मत्तस्य विमाराहेतुः ॥ ३, ७३

(६)

सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्

गत्मीरं शरिपुत्र ! हुदरस्य हुदरमुपोषं बुद्ध्यान् वचागतैर्यमिः प्रति
बुद्धम् । अहं शरिपुत्र ! अनेनार्थेन प्रकाशितेन कत्रसिष्यति शरिपुत्र !
अर्षं सदेवको लोकोऽस्मिन्नर्थे व्याप्तिमस्योऽस्मिन्नप्यप्यस्य मिहो महा-
प्रपत्तं प्रतिपिबन्ति । अतर्कोऽतर्कवचरस्तवागतविज्ञेय शरिपुत्र ! सद्धर्म ।

तवागता अर्हन्त सम्बन्धसमुदा बहुजनहिताय बहुजनसुखाय
लोकोक्तुम्यायै महतो अनन्यस्येयाय हिताय सुखाय देवानाञ्च मनु-
ष्याञ्च नानानिदधिर्मिदं विद्यापनिर्देशनै विविधै उपायकौशलयैः
सद्धर्मं संप्रकाशयन्ति ।

यस्तु शून्यान् विजानाति धर्मानात्मविषयिणम् ।

समुद्गन्तं सगतां वोपि जानाति तत्परम् ॥ ३ ३१

एवं सत्त्वा महाऽऽद्यामात् आत्मन्या संसरन्ति हि ।

प्रतिस्तेत्पावचक्रस्य ब्रह्माणां बुद्ध्याधर्मिणः ॥ ३ ३३

यस्य धर्मान् विजानाति भाषास्वप्नस्वभाषणम् ।

कश्चीरन्ध्रनिःसारां प्रतिभास्यसमानकम् ॥ ३ ७३

तत्त्वमार्षं च जानाति त्रैधातुकमणोपयम् ।

अथद्धमविमुक्तञ्च स विजानाति निर्देष्टिम् ॥ ३ ८०

सर्वधर्मा समा सर्वे समा समभमा सता ।

एवं ज्ञात्वा विजानाति निर्गमममूर्तं शिष्यम् ॥ ३, ८३

(७)

समाधिराजसूत्रम्

अनिद्धमनुत्पन्नमभाविद्धमनश्चरम् ।

महायाममई लोप्ये बुद्ध्याभाविबाध्यम् ॥

तारक सर्वसत्वाना घोरात् ससारसागरात् ।

सस्थापकश्च निर्वाणे शान्ते क्षेमे निरुत्तरे ॥

ज्ञानेन जानाम्यहु स्कन्धशून्यता ज्ञात्वा च क्लेशेहि न संवसामि ।
 व्याहारमात्रेण च व्याहरामि परिनिर्वृतो लोकमिमं चरामि ॥
 नीतार्थतो जानति सर्वधर्मान् यथोपदिष्टा सुगतेन शून्यता ।
 नेयार्थतो जानति सर्वधर्मान् यस्मिन् पुनः पुद्गल सत्वपूरुषो ॥
 आदर्शपृष्ठे यथ तैलपात्रे निरीक्षते नारिमुख अलकृतम् ।
 सो तत्र रागं जनयित्व बालो प्रधावितो काम गवेषमाणो ॥
 मुखस्य सक्रान्ति तदा न विद्यते बिम्बे मुख नैव कदाचि लभ्यते ।
 यथा स मूढो जनयेत् रागं तथोपमान् जानथ सर्वधर्मान् ॥
 यथैव गन्धर्वपुरं मरीचिका यथैव माया सुपिन यथैव ।
 स्वभावशून्या तु निमित्तभावा तथोपमान् जानथ सर्वधर्मांश्च ॥
 यथा कुमारी सुपिनान्तरेऽस्मिन् स्वपुत्र जातश्च मृतश्च पश्यति ।
 जातेऽतितुष्टा मृत दौर्मनस्यता तथोपमान् जानथ सर्वधर्मान् ॥
 निवृत्तिधर्माण न अस्तिधर्मा येनेति नास्ति न हि जातु अस्ति ।
 अस्तीति नास्तीति च कल्पनावता एव चरन्तान न दुःख शान्यति ॥
 अस्तीति नास्तीति उभे पि अन्ता शुद्धी अशुद्धीति इमे पि अन्ता ।
 तस्मादुभे अन्त विवर्जयित्वा मध्ये पि स्थान न करोति पण्डित ॥
 अस्तीति नास्तीति विवाद एष शुद्धी अशुद्धीति अयं विवाद ।
 विवादप्राप्त्या न दुःख निरुध्यते स्मृतेरुपस्थान कथ कथेत्वा ॥
 बहू जनो भाषति स्कन्धशून्यता न च प्रजानन्ति यथा निरात्मका ।
 ते अप्रजानन्त परेहि चोदिता क्रोधाभिभूता, परुष वदन्ति ॥
 कियश्चिर बाल मुसेविता पि पुनोपि ते भोन्ति अमित्रसन्निभा ।
 न विज्ञ बालेहि करोन्ति विग्रह सत्कृत्य बालान् परिवर्जयन्ति ॥
 गृहीत्व भैषज्य पृथूषराणा न सेवते आतुरु येन मुच्यते ।
 न वैद्यदोषो न च भैषजाना तस्यैव दोषो भवि आतुरस्य ॥

(८)

सुवर्णप्रभाससूत्रम्

यदा स्रोत सु गगाया रोद्देयुः कुसुमानि च ।

तदा सर्पपमात्रं च व्यक्तं यातुमधिप्यति ॥
 यदा शराविषाणो न निःश्रेणी सुदृढा भवेत् ।
 स्वर्गस्थरोहयागर्वाय तदा यातुमधिप्यति ॥
 बर्मक्षयो हि सम्मुखो बर्मभातुस्तथागतः ।
 ईदृशो भगवान् काय ईदृशी यमदेवाना ॥

सूत्रं हि ते ते कलु सर्वभर्मा अधिपतः प्रत्यधर्ममप्राप्य ।
 क्षाम्यसिना जिन्यन् श्रेयसाद्यं सृशत तं बोधिगुणं हारम् ॥
 यत् हि इहो वरधममेरी कापूरयामो वरधर्मशतम् ।
 प्रमत्ताह्वयामो वरधर्मव्ययम् सुवर्णयामो वरधर्मवर्णम् ॥

अन्यानि महापानसूत्राणि

(१)

वसन्धेदिक्

निर्वाणं हि सुमूते । तमागच्छन्तं सन्धस्सन्धोपिरतो निर्वाणम्
 बुद्धां सगन्तुः । यत् सुमूते । अनुत्पन्नं परमार्थं । तमागत इति
 सुमूते । ज्ञयते न कश्चिद् गतो न बुद्धमिवागतः ।

(२)

नैरात्म्यपरिपुष्ट्या

भ्रमन्ति चक्रवर्णमूढा लोकवर्मसमावृताः ।
 परमार्थं न ज्ञानं विदुः अपो यत्र निवस्यते ॥
 अनित्यं सर्वसंस्कारा लभुषा दुष्कर्मगुराः ।
 भ्रतव्यं परमार्थतो वर्जयेत् संवृते पथम् ॥
 स्वर्गस्थाने तु ये देवा गन्धर्वाप्सरसादयः ।
 अमुतिरस्ति च सर्वेषां तत् सर्वं संवृते पथम् ॥
 अतः सर्वमिदं त्यक्त्वा विवर्णं स्वर्गमाहमुज्जम् ।
 माधवेत् सततं प्रज्ञो बोधिचित्तं प्रमात्सरम् ॥
 मित्रवार्धं मित्रवार्धं सर्वदूष्य निवृत्तयम् ।
 प्रपञ्चसमतिवर्णं बोधिचित्तं सत्तमम् ॥

(३)

राष्ट्रपालपरिपृच्छा

नेह माता न पिता न बान्धवा धारयन्ति यतमान दुर्गतिम् ।
 यत्कृतं हि मनुजैः शुभाशुभ तत्प्रयान्तमनुयाति पृष्ठत ॥
 ये पापमित्राणि विवर्जयन्ति कल्याणमित्राणि सदा भजन्ति ।
 वर्धन्ति ते बोधिपथेषु नित्यं यथ शुक्लपद्मे दिवि चन्द्रमहलम् ।
 बहुकल्पकोटिभिः कदाचि बुद्धो उत्पद्यते लोकहितो महर्षिः ।
 लब्धोऽधुना स प्रवर क्षणोऽद्य त्यज प्रमादं यदि मोक्षकामः ॥
 भवचारके जगदवेक्ष्य हृद ह्यनाथ जातीजरामरणशोकहत रुजार्तम् ।
 समुदानयित्वा प्रवरां शिवधर्मनाथं ते तारयन्ति जनता भवसागरौघात् ॥

(४)

मञ्जुश्रीपरिपृच्छा

येन मञ्जुश्रीरनुत्पादः सर्वधर्माणां दृष्टस्तेन दुःखं परिह्वातम् । येन
 नास्तिता सर्वधर्माणां दृष्टा तस्य समुदयः प्रहीणः । येन अत्यन्तपरि-
 निर्वृताः सर्वधर्मा दृष्टास्तेन निरोधः साक्षात्कृतः । येन मञ्जुश्रीरभावः
 सर्वधर्माणां दृष्टस्तेन मार्गो भावितः ।

(५)

शालिस्तम्बसूत्रम्

य इमं प्रतीत्यसमुत्पादं यथाभूतं सम्यक् प्रक्षया शिवमभयमनाहार्य-
 मव्ययमव्युपशमस्वभावं पश्यति न स पूर्वान्त अपरान्त वा प्रत्युत्पन्न
 वा प्रतिसरति ।

(६)

रत्नकूटसूत्रम्

धरं खलु काश्यप । सुमेरुमात्रा पुद्गलदृष्टिराश्रिता न त्वेवाभावाभिनि-
 वेशिकस्य शून्यतादृष्टिः । तत् कस्य हेतोः ? सर्वदृष्टिकृतानां हि काश्यप ।

१ चन्द्रकीर्तिना माध्यमिकश्रुतौ उद्धृता (५१६ पृष्ठे)

२ चन्द्रकीर्तिना माध्यमिकश्रुतौ उद्धृता (५१३ पृष्ठे)

सूक्ष्मस्य निःसरणम् । यत्नं कालं पुनः सूक्ष्मस्यैव दृष्टिस्तदाहमभिहितमिति
ब्रूयामि । तद् यथा कारयप । गच्छान् पुण्यान् स्यात् तस्मै वैद्यो मैपण्यं
इषात् तस्य तद् मैपण्यं सर्वेदोषानुत्थार्य स्वर्गं कोत्तमं न निःसरेत् । तत्
किं यन्पसे कारयप । अपि तु स पुण्यस्ततो गच्छान् सुखे मवेत् ।

शीघ्रमायुष्मन्तो न संसरति न परिनिर्वाति । समाधिं गच्छा आयु-
ष्मन्तो न संसरति न परिनिर्वाति । यमि आयुष्मन्तो धर्मे निर्वाणं सूक्ष्मते ।
एते न धर्माः सूक्ष्माः प्रकृतिविचित्राः । संज्ञावेद्यितमिरोषसमापत्तिमायु-
ष्मन्तः समापद्यन्तम् । संज्ञावेद्यितमिरोषसमापत्तिसमापत्तस्य मिदो-
र्वास्तुत्तरीकरणीयम् ।

अयमायुष्मान् सुसूचितान् मिद्वनेतव्योचत् । कुञ्जमायुष्मन्तो गच्छा कुञ्जो
यन्ताः । तेऽवोचन्—न कश्चिद् गमनाय न कुञ्जविनागमन्नाय मदन्त
सुमते । मगबता धर्मो देशितः । आह—को मगमायुष्मातां शस्त्रा ?
आहु—यो मोक्षज्ञो न परिनिर्वात्यति । आह—कथं बुष्मामिर्भवेत् भुक् ?
आहु—न बन्धनाय न मोक्षाय । आह—केन पूर्वं विनीतः ? आहु—
स्व न कश्चो न विचम् । आह—कथं पूर्वं मपुच्य ? आहु—नमिद-
मशायय न विद्योत्पादनाय । आह—कस्य पूर्वं नायका ? आहु—वेद्य
न मायं नमिसम्बुद्धम् । आह—के बुष्मार्कं सप्तद्वारिषः ? आहु—
ये वैद्यानुके नोपविचरन्ति । आह—कृतं बुष्मामि करणीयम् ? आहु—
अहंकारममकारपरिहृतम् । आह—वीज्यं बुष्मार्कं केरम् ? आहु—
कल्कतकृष्टत् सर्वधर्मायम् । आह—वर्षितो बुष्मामिर्मार ? आहु—
लम्पयमानुपहंसात् । आह—परिचरितो बुष्मामि शस्त्रा ? आहु—
न कयेद्य न कश्चा न मगसा । आह—उत्पीज्यं बुष्मामि संसारः ?
आहु—अनुच्छेदतोऽप्यन्तः । आह—मतिपत्ता बुष्मामिर्ब्रवीय-
मि ? आहु—सर्वमाहमिनिर्मुक्तिः ।

१ अत्र श्रीरिषिः साध्याधिकरणी ब्रूयाम् (२४८ श्लो)

२ अत्र श्रीरिषिः साध्याधिकरणी ब्रूयाम् (४० श्लो)

३ अत्र श्रीरिषिः साध्याधिकरणी ब्रूयाम् (४१ श्लो)

अश्वघोषः

(१)

सौन्दरनन्दम्

स्नेहेन कश्चिन् न समोऽस्ति पाशः स्रोतो न तृष्णासममस्ति हारि ।
 रागाभिना नास्ति समस्तथाभिस्तद्धेतुं त्रयं नास्ति सुखं च तेऽस्ति ॥ ५, २८
 साधारणात् स्वप्ननिभादसारात् लोलमनः कामसुखान् नियच्छ ।
 हव्यैरिवाग्ने पवनेरितस्य लोकस्य कामैर्न हि तृप्तिरस्ति ॥ ५, २३
 तत् सौम्यलोलपरिगम्य लोकमायोपमचित्प्रभिवेन्द्रजालम् ।
 प्रियाभिधानं त्यज मोहजालं छेतुं मतिस्ते यदि दुःखजालम् ॥ ५, ४५
 चरन्नात्मारामो यदि च पिबति प्रीतिसलिलम् ।
 ततो भुक्ते श्रेष्ठं त्रिदशपतिराज्यादपि सुखम् ॥ १४, ५२
 तज्जन्मनो नैकविधस्य सौम्यतृष्णादयो हेतव इत्यवेत्य ।
 दुःखक्षयो हेतुपरिच्छयाच्च, शान्तं शिवसाक्षिकुरुष्वधर्मम् ॥ १६, २५-२६
 यस्मिन् न जातिर्न जरा न मृत्युर्न व्याधयो नाऽप्रियसंप्रयोगः ।
 नेच्छाविषन् न प्रियविप्रयोगश्चेमपदं नैष्टिकमच्युतं तत् ॥ १६, २७
 दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम् ।
 दिश न काचिद् विदिश न कांचित् स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥ १६, २८
 एव कृती निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम् ।
 दिश न कांचिद् विदिश न कांचित् क्लेशक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥ १६, २९
 न मे प्रियं किञ्चन नाप्रियं मे न मेऽनुरोधोऽस्ति कुतो विरोधः ।
 तयोरभावात् सुखितोऽस्मि सद्यो हिमात्पाभ्यामिव विप्रमुक्तः ॥ १७, ६७
 अन्नाप्तकार्योऽसि परा गतिगतो न तेऽस्ति किञ्चित् करणीयमयपि ।

अतः परं सौम्यचरानुकम्पया विमोक्षयन् कृच्छ्रगतान् परानपि ॥ १८, ५४
 अभ्यर्चनं मे न तथा प्रणामो, धर्मे यथैषा प्रतिपत्तिरेव ॥ १८, २२

इत्येषा व्युपशान्तये न रतये मोक्षार्थगर्माकृतिः

श्रोतृणां ग्रहणार्थमन्यमनसा काव्योपचारात् कृता ।

कम् मोक्षतु कृतमग्नवत्त्र हि मया तत् काम्यवर्मात् कृतं
पातुं विच्छिन्निबोधपथं मधुकुलं हृद्यं कर्म स्यादिति ॥ १८, ६३

(२)

बुद्धचरितम्

कस्यस्य हन्त्री कस्यस्य वसत्य शोकस्य चोमि निर्बन्धं रतीन्द्रम् ।
तथाः स्तुतीमां त्रिपुरिन्निष्कषामेषा बरा नाम पथैव भगवन् ॥ ३ ३
मधुकुलोऽप्येव बभ्रुःप्रकोर्षो निःस्तंरायं कस्यचरोन भावी ।
मं बरां ह्मन्निनरापित्री कान्ताति नैवेच्छति नैव लोकाः ॥ ३, ३३
बुद्धोऽनराः कस्यचरश्चरिणः कस्यचरश्चरः कस्यचरश्चरः ।
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३, ४१
शोऽनवीत् सारविरस्य सौम्य पातुमकोपममय भवत् ॥
तेनमिबान् सुमहाननर्कः शोऽपि नैनैव कुतोऽस्तत्तन्त्र ॥ ३ ४२
ह्मन्निन्निष्कषामेषा बरा नाम पथैव भगवन् ॥
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३, ४०
एव भवोऽयं वदति स्म तस्मै सर्वप्रज्ञानामिदमस्तकर्म ।
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ४१
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ४२
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ४३
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ४४
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ४५
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ४६
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ४७
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ४८
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ४९
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ५०
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ५१
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ५२
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ५३
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ५४
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ५५
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ५६
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ५७
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ५८
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ५९
ह्मन्नेति बार्ध कस्य प्रत्याया परं समाश्रित्य नरा क एव ॥ ३ ६०

१. कस्यचरश्चरिणः कस्यचरश्चरः कस्यचरश्चरः कस्यचरश्चरः । एवं च शोक मुक्त-
वत्तुमग्नवत्त्र इति महकुलोऽप्येव निबोधपथं ।
२. निःस्तंरायं इति पाठयेव ।

चीरान्धरा मूलफलान्द्रुमणा जटा वहन्तोऽपि मुजगादीर्घा ।

यै नान्यकार्या मुनयोऽपि मग्ना क कामसप्तान् मृगयेत शत्रून् ॥ ११, १७

द्वन्द्वानि मर्यस्य यत प्रसृष्टान्यन्तामलाभप्रभृतीनि लोके ।

धृतोऽपि नैकान्तसुखोऽस्ति कश्चिन्नैकान्तदुःख पुष्प पृथिव्याम् ॥ ११, ४३

पदे तु यस्मिन् न जरा न भीर्न रुद्धं न जन्म नैवोपरमो न पापय ।

तमेव मन्ये पुरुषार्थमुत्तमं न विद्यते यत्र पुनः पुनः क्रिया ॥ ११, ४६

स्वर्ग्यप्रमत्तमनस समाधिरुपपद्यते ।

समाधियुक्तचित्तस्य ध्यानयोग प्रवर्तते ॥ १२, १०४

ध्यानप्रवर्तनादसौ प्राप्यन्ते यैरयाप्यते ।

दुर्लभं शान्तमजरं परं तदसृगं पश्य ॥ १२, १०६

तृतीय परिच्छेद

शून्यवाद

नागार्जुनः

(१)

मूलपाठ्यभिरुक्तारिका

- मयसावरणम् अनिरोधमनुत्पद्यमनुच्छेदमशब्दतम् ।
अनेच्छार्थममानार्थमन्तागममनिर्नामम् ॥
यः प्रतीत्यसमुत्पद्यं प्रपञ्चोपशमं शिवम् ।
वैराग्यमास सम्बुद्धस्तं बन्धे पशतां वरम् ।
१. स्वयत्वेन म स्वयो नापि परतो न ह्यस्य माप्यहेतुतः ।
उत्पन्नं जातु विद्यन्ते भावाः कथनं केचन ॥ १, १
अत्राहः प्रत्यय हेतुव्याप्त्यन्वयमनन्तरम् ।
तदैवाधिपतेर्बन्धं प्रत्ययो नास्ति पञ्चमः ॥ १, २
न हि स्वभावो भावानां प्रत्ययविरुद्धो विद्यते ।
अविद्यमाने स्वभावे परभावो न विद्यते ॥ १, ३
क्रिया न प्रत्ययवती नाप्रत्ययवती क्रिया ।
प्रत्ययः साक्रियावन्तः क्रियावन्ताश्च सम्स्तुतः ॥ १, ४
उत्पद्यते प्रतीत्येवामितीमे प्रत्ययः विज्ञः ।
अथन् मोत्पद्यत इमे तावन् नाप्रत्ययाः कथम् ॥ १, ५
वैद्यासतो नैव सतः प्रत्ययोऽर्थस्य युज्यते ।
असत् प्रत्ययः कस्य सतस्य प्रत्ययेन किम् ॥ १, ६
न सत् सत्सत् च सत्सत् चार्थो निवर्तते कदा ।
कथं निर्बलको हेतुरेवं सति हि युज्यते ॥ १, ७
अन्तःकम्बन एवायं सत्तमं उपदिश्यते ।
अयान्तकम्बने धर्मो ह्यन्यकम्बनं पुनः ॥ १, ८
अनुत्पन्नेषु धर्मेषु निरोधो नोपपद्यते ।

नानन्तरमतो युक्त निरुद्धे प्रत्ययश्च क ॥ १, ६
 भावानां नि एव भावानां न सत्ता विद्यते यतः ।
 सतीदमस्मिन् भवतीत्येतन् नैवोपपद्यते ॥ १, १०
 तस्मान् न प्रत्ययमय नाप्रत्ययमय फलम् ।

सविद्यते, फलाभावात् प्रत्ययाप्रत्ययाः कृतः ॥ १, १४

गतागतपरीक्षा गत न गम्यते तावदगत नैव गम्यते ।

गतागतविनिर्मुक्त गम्यमान न गम्यते ॥ २, १
 गन्ता न गच्छति तावदगन्ता नैव गच्छति ।
 अन्यो गन्तुरगन्तुश्च कस्तृतीया हि गच्छति ॥ २, ८
 यदेव गमन गन्ता स एव हि भवेद् यदि ।
 एकीभावः प्रसज्येत कर्तुं कर्मण एव च ॥ २, १६
 अन्य एव पुनर्गन्ता गतेर्यदि विकल्प्यते ।
 गमन स्यादते गन्तुर्गन्ता स्याद् गमनादते ॥ २, २०
 गमन सदसद्भूतस्त्रिप्रकार न गच्छति ।
 तस्माद् गतिश्च गन्ता च गन्तव्य च न विद्यते ॥ २, २५

इन्द्रियपरीक्षा न दृष्ट दृश्यते तावददृष्ट नैव दृश्यते ।

दृष्टादृष्टविनिर्मुक्त दृश्यमानं न दृश्यते ॥ ३, १

धातुपरीक्षा अस्तित्व ये तु पश्यन्ति नास्तित्वं चाल्पबुद्धयः ।

भावानां, ते न पश्यन्ति द्रष्टव्योपशम शिवम् ॥ ५, ८

संस्कृतपरीक्षा यथा माया यथा स्वप्नो गन्धर्वनगर यथा ।

तथोत्पादस्तथा स्थानं तथा भङ्ग उदाहृतः ॥ ७, ३४

अमीन्धनपरीक्षा आत्मनश्च सतत्त्वं ये भावानां च पृथक् पृथक् ।

निर्दिशन्ति न तान् मन्ये शासनस्यार्थकोविदान् ॥ १०, १६

पूर्वापरकोटिपरीक्षा पूर्वा प्रज्ञायते कोटिर्नेत्युवाच महामुनिः ।

ससारोऽनवरागो हि नास्यादिर्नापि पश्चिमम् ॥ ११, १

नैवाग्र नावर यस्य तस्य मध्यं कुतो भवेत् ।

तस्मान् नात्रोपपद्यन्ते पूर्वापरसहक्रमाः ॥ ११, २

दुःखपरीक्षा स्वयं कृतं परकृतं द्वाभ्यां कृतमहेतुकम् ।

दुःखमित्येक इच्छन्ति तच्च कार्यं न युज्यते ॥ १२, १
 न चेवमं हि दुःखस्य चातुर्विध्यं न विद्यते ।
 बाह्यानामपि भावानां चातुर्विध्यं न विद्यते ॥ १२, १०
 तत्पृथग् गोपयन्मां बहु भगवानित्यभाषत ।
 सर्वे च गोपयन्मां संस्मरन्तेन ते मुखा ॥ १३, १
 कस्य स्यादन्वयामात्रं स्वभावश्चेन् न विद्यते ।
 कस्य स्यादन्वयामात्रं स्वभावो यदि विद्यते ॥ १३, ४
 तस्य चेदन्वयामात्रं सीरमेव भवेद् इति ।
 सीरादन्वयस्य कस्यचिद् वधिभावो भविष्यति ॥ १३, ६
 कदाचित् भवेत् किञ्चित् स्यादन्वयमिति किञ्चन ।
 न किञ्चिदस्य शून्यं च कुत्र शून्यं भविष्यति ॥ १३, ७
 शून्यस्य सबद्धीनां मोक्ष निःसरणं विनै ।
 चेनां तु शून्यतादृष्टिस्तानसाध्याम् बर्मापरे ॥ १३, ८
 भाषस्य चेदमसिद्धिरभावो नैव सिध्यति ।
 भाषस्य दम्बवाभावात्तन्मात्रं भ्रूयते ज्ञानं ॥ १३, २
 स्वभावं परभावं च भावं चाभारमेव च ।
 ये परयन्ति न परयन्ति ते तत्त्वं बुद्धरासमे ॥ १३, ६
 अतीतिं शब्दप्रत्ययमाहो नास्तीत्युच्येतत्त्वं शब्दानम् ।
 तस्मादास्तत्त्वान्नास्तित्येवास्मीयेत विचक्षणः ॥ १३, १०
 निर्वाणस्यनुपादाना निर्वाणं मे भविष्यति ।
 इति येषां महस्तेषामुपादानमहमह ॥ १३, ३
 न निर्वाणसमारोपो न संसारपक्षपणम् ।
 यत्र कतत्र संसारो निर्वाणं किं विदुष्यते ॥ १३, १०
 कर्म स्वभावतश्चेन् स्यादकारणं स्यादसंशयम् ।
 लक्ष्यं च भवेत् कर्म क्रियते महि शरणवत् ॥ १०, २१
 कर्म नोत्पद्यते कर्मान् निश्चयान् यतस्तत् ।
 यन्मात्रं तदमुत्पद्यं न तस्माद् विप्रगच्छति ॥ १०, २१
 अहृताभ्यागममयं स्यात् कर्माहृतं यदि ।
 अहृत्यचयवास्य होपस्तत्र प्रसज्यते ॥ १०, २३

अन्तरपरीक्षा

अन्तरपरीक्षा

अन्तरपरीक्षा

अन्तरपरीक्षा

व्यवहारा विरुध्यन्ते सर्व एव न सशय* ।

पुण्यपापकृतो नैव प्रविभागश्च युज्यते ॥ १७, २४

कर्म क्लेशात्मकं चेदं ते च क्लेशा न तत्त्वत* ।

न चेत् ते तत्त्वत, क्लेशा* कर्म स्यात् तत्त्वत* कथम् ॥ १७, २६

कर्म चेन् नास्ति कर्ता च कुत स्यात् कर्मज फलम् ।

असत्यथ फले भोक्ता कुत एव भविष्यति ॥ १७, ३०

शून्यता च न चोच्छेद ससारश्च न शाश्वतम् ।

कर्मणोऽधिप्रणाशश्च धर्मो बुद्धेन देशित ॥ १७, २०

क्लेशा कर्माणि देहाश्च कर्तारश्च फलानि च ।

गन्धर्वनगराकारा मरीचिस्वप्नसन्निभा* ॥ १७, ३३

आत्मपरीक्षा

ममेत्यहमिति क्षीणे बहिर्धाऽऽव्यात्ममेव च ।

निरुध्यत उपादान तत् क्षयाज्जन्मन क्षय* ॥ १८, ४

कर्मक्लेशक्षयान् मोक्ष कर्मक्लेशा विकल्पत* ।

ते प्रपञ्चात्, प्रपञ्चस्तु शून्यताया निरुध्यते ॥ १८, ५

आत्मेत्यपि प्रक्षपितमनात्मेत्यपि देशितम् ।

बुद्धैर्नात्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि देशितम् ॥ १८, ६

निवृत्तमभिधातव्य निवृत्ते चित्तगोचरे ।

अनुत्पन्नाऽनिरुद्धा हि निर्वाणसिव धर्मता ॥ १८, ७

अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चैरप्रपञ्चितम् ।

निर्विकल्पमनानार्थमेतत् तत्त्वस्य लक्षणम् ॥ १८, ८

प्रतीत्य यद् यद् भवति न हि तावत् तदेव तत् ।

न चान्यदपि तत् तस्मान् नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम् ॥ १८, १०

अनेकार्थमनानार्थमनुच्छेदमशाश्वतम् ।

एतत् तल्लोकनाथाना बुद्धाना शासनामृतम् ॥ १८, ११

कालपरीक्षा

भाव प्रतीत्य कालश्चेत् कालो भावाद्भवे कृत* ।

न च कश्चन भावोऽस्ति कुत कालो भविष्यति ॥ १९, ६

१. भवविभवपरीक्षा

विना वा सह वा नास्ति विभव सभवेन वै ।

विना वा सह वा नास्ति सभवो विभवेन वै ॥ २१, १

न स्वतो जायते भाव परतो नैव जायते ।

न स्वयं परतन्त्रैव जायते, चाप्ये कृतं ॥ २१, ११

एवं विष्णुपि काशेषु न कुत्र भवसन्तति ।

त्रिषु काशेषु या मासि सा कथं भवसन्तति ॥ २१, २१

उपपन्नपरीक्षा इत्यमिति न वक्तव्यमइत्यमिति नो मयेत ।

अमर्षं नामयं वेति प्रजापत्यं तु कथ्यते ॥ २२, ११

साध्याशास्त्राद्यत्र कृतं शान्ते चतुष्टयम् ।

अन्त्यान्त्यादि चाप्यत्र कृतं शान्ते चतुष्टयम् ॥ २२, १२

स्वभावतया इत्येऽस्मिन्निष्ठं नैवोपपद्यते ।

परं निरोधाद् भवति बुद्धो न मयसीति वा ॥ २२, १३

प्रपञ्चवति चे बुद्धं प्रपञ्चवतिमव्यक्तम् ।

ते प्रपञ्चवत् सर्वे न पश्यन्ति उपागतम् ॥ २२, १४

उपागतो भूत्वाभावस्तत्त्वमानमिदं जगत् ।

उपागतो निश्चयमात्रो निश्चयमात्रमिदं जगत् ॥ २२, १५

उपपन्नपरीक्षा यदि इत्यमिति सर्वमुद्ययो गच्छति न व्यक्तः ।

चतुर्णामर्षस्तत्त्वनामभावस्ते प्रसज्यते ॥ २४, १

अथो मासि ॥ चेत् सर्वं तेऽहो पुत्रपुत्रिका ।

अमावस्यार्षस्तत्त्वनां सद्यमोऽपि न विद्यते ॥ २४, ४

अमे जायति अथ न कथं बुद्धो भविष्यति ।

एवं श्रीवर्षाप रत्नाणि ब्रह्मणं प्रतिपाद्यते ॥ २४, ५

इत्युक्ता अक्षसङ्गावममर्षे अमर्षे च ।

सर्वसंस्कारहारिण्य औक्त्विग्नं प्रतिपाद्यते ॥ २४, ६

अथ भूम् इत्युक्तार्थं न त्वं वेदित प्रयोजनम् ।

इत्युक्ता इत्युक्तार्थं च तत् परं विद्वन्मते ॥ २४, ७

हे सत्ये समुपाभित्य पुत्राणां धर्मदेशना ।

औक्त्विग्नसिद्धिस्तथं च सत्यं च परमार्थतः ॥ २४, ८

वेदनयोः विज्ञानमिति विद्यायां सत्यमेवैवम् ।

ते तत्त्वं न विज्ञानमिति गन्धीर् बुद्धराजस्ये ॥ २४, ९

अथारम्भमग्नित्य वरमार्थो न देशते ।

परमार्थमग्नित्य निर्वाणं मार्थाभ्यस्यते ॥ २४, १

विनाशयति दुर्घटा शून्यता मन्दमेधमम् ।
 सर्पो यथा दुर्गृहीतो विद्या वा दुष्प्रसाधिता ॥ २४, ११
 अतश्च प्रत्युदावृत्त चित्त देशयितुं मुने ।
 धर्मं, मत्वाऽस्य धर्मस्य मन्दैर्दुरवगाहताम् ॥ २४, १२
 शून्यतायामधिलयं पुन कुरुते भवान् ।
 दोषप्रसङ्गो नास्माकं स शून्ये नोपपद्यते ॥ २४, १३
 सर्वं च युज्यते तस्य शून्यता यस्य युज्यते ।
 सर्वं न युज्यते तस्य शून्यं यस्य न युज्यते ॥ २४, १४
 स त्व दोषानात्मनीनानस्मासु परिपातयन् ।
 अश्वमेवाभिरुद्ध सन्नश्चमेवासि विस्मृत ॥ २४, १५
 स्वभावाद् यदि भावानां सद्भावमनुपश्यसि ।
 अहेतुप्रत्ययान् भावास्त्वमेव सति पश्यसि ॥ २४, १६
 कार्यं च कारणं चैव कर्तारं करणं क्रियाम् ।
 उत्पादं च निरोधं च फलं च प्रतिबाधसे ॥ २४, १७
 यः प्रतीत्यसमुत्पादं शून्यतां तां प्रचक्षते ।
 सा प्रज्ञप्तिरुत्पादाय प्रतिपत् सैव मध्यमा ॥ २४, १८
 अप्रतीत्यसमुत्पन्नो धर्मः कश्चिन् न विद्यते ।
 यस्मात् तस्मादशून्यो हि धर्मः कश्चिन् न विद्यते ॥ २४, १९
 यद्यशून्यमिदं सर्वमुदयो नास्ति न व्ययः ।
 चतुर्णामार्यसत्यानामभावस्ते प्रसज्यते ॥ २४, २०
 फलाभावे फलस्था नो न सन्ति प्रतिपन्नकाः ।
 सद्यो नास्ति न चेत् सन्ति तेऽष्टौ पुरुषपुद्गलाः ॥ २४, २१
 अभावाच्चार्यसत्यानां सद्धर्मोऽपि न विद्यते ।
 धर्मे चासति सधे च कथं बुद्धो भविष्यति ॥ २४, २२
 न च धर्ममधर्मं वा कश्चिज्जातु करिष्यति ।
 किमशून्यस्य कर्तव्यं स्वभावः क्रियते न हि ॥ २४, २३
 सर्वसंध्यवहाराश्च लौकिकान् प्रतिबाधसे ।
 यत् प्रतीत्यसमुत्पादशून्यतां प्रतिबाधसे ॥ २४, २४
 अजातमनिरुद्धं च कूटस्थं च भविष्यति ।

विचित्राभिरवस्थाभिः स्वभावे रक्षितं जगत् ॥ २४, ३८
यः प्रतीत्यसमुत्पादं परवर्तीर्षं स परवर्ति ।

हुन्तं समुद्वर्षं चैव निरोधं मार्गमेव च ॥ २४ ४०

यदि ह्यन्यमिदं सर्वमुद्वयो नास्ति न व्ययः ।

प्रहायाद् वा निरोधाद् वा कस्य निर्वाणमिष्यते ॥ २४ १

यत्प्रहायमिदं सर्वमुद्वयो नास्ति न व्ययः ।

प्रहायाद् वा निरोधाद् वा कस्य निर्वाणमिष्यते ॥ २४ २

अप्रतीत्यसमुत्पादमनुच्छिन्नयराप्रवृत्तम् ।

अनिद्वयसमुत्पन्नमेतद् निर्वाणमुच्यते ॥ २४ ३

मात्राद्य यदि निर्वाणं निर्वाणं संस्तुतं भवेत् ।

नासंस्तुतो हि विद्यते भावः कथनं कथन ॥ २४, ४

यदि भावो न निर्वाणमभावः किं मविष्यति ।

निर्वाणं यत्र भावो न तत्र भावस्तत्र विद्यते ॥ २४ ७

प्रज्ञानं चावधीच्छास्ता भवस्य विभवस्य च ।

तस्मात् न भावो नाभावो निर्वाणमिति बुध्यते ॥ २४ १०

अवेदभावात् भावश्च निर्वाणमुभयं कथम् ।

तत्तदोदेकव्यस्तित्वमप्यत्रोक्तमसोपेया ॥ २४ ११

नैवाभावो नैव भावो निर्वाणं यदि विद्यते ।

नैवाभावो नैव भाव इति केन तद्व्ययते ॥ २४ १६

य आश्रयं जमीमान् जगदाय प्रतीत्य वा ।

सोऽस्मीत्यङ्गुपादाय निर्वाणमुपदिश्यते ॥ २४, ६

न संसारस्य निर्वाणत् किञ्चिदस्ति चिरोक्तम् ।

न विर्वाणस्य संसारात् किञ्चिदस्ति चिरोक्तम् ॥ २४ १६

निर्वाणस्य च वा कोटिः कोटिः संसारस्य च ।

न तयोरेकतरं किञ्चित् सुसूक्ष्ममपि विद्यते ॥ २४, २०

सर्वोपक्रमोपशमं मप्यत्रोपशमं शिवः ।

निर्वाणपरिभाषा

ततो वैपमिच्छत् स्यात् । न चैतदेवम् । तस्मादस्यामिबिरोपहेतुरपि
न बलवत् ।

संख्यबह्वारं च बर्धं नामम्युपगम्य कथयाम् । १८

य बर्धं कथयद्धारसत्य प्रत्यक्षकथाम् कथयाम् शून्यां सचमया इति ।
न हि कथयद्धारसत्यमन्त्रागम्य शक्यम् बर्धदेयानां कथुम् ।

यदि कथयति प्रतिष्ठा स्यात् मे तत एव मे भवेद् दोषः ।

नस्ति च मम प्रतिष्ठा तस्मान् नैवास्ति मे दोषः ॥ १६

यदि किञ्चित्पुण्यमेवं प्रवर्तयेयं निवर्तयेयं वा ।

प्रत्यक्षादिमिरर्षेस्तत्प्रमाणम् मेऽनुपास्यम् ॥ १७

यदि च प्रमादवस्तेषां तेषां प्रसिद्धिरर्चानाम् ।

तेषां पुनः प्रसिद्धिः, ब्रूहि कथं ते प्रमादयानाम् ॥ १९

अन्यैर्यदि प्रमादैः प्रमादप्रसिद्धिर्भवेत्कनकम् ।

तेषामपि प्रमादैर्विना प्रसिद्धिर्निहन्त्यते वाचः ॥ २०, २१

नैव स्वतः प्रसिद्धिर्न परस्परतः प्रमादैर्वा ।

भवति न च प्रमेयैर्न चाप्यन्यथात् प्रमादयानाम् ॥ २२

स यदि स्वमावतः स्याद् भावो न स्यात् प्रतीत्यसमुद्भूतः

यस्य प्रतीत्य मरति माहो ननु शून्यता सैव ॥ २३

नृबर्धो बर्धो वा संख्यबह्वारम् लोकिन्व न तु ।

नित्याय सचमया स्युनित्यत्वाद्देष्टुमतः ॥ २४

प्रतिषेधवसेऽत्र त्वं नास्ति शून्यत्वम् ।

प्रतिषेधः सत इति ते मन्येवं विहीयते वाचः ॥ २५

प्रतिषेधश्चामि माह किञ्चित् प्रतिषेध्यमस्ति न च किञ्चित् ।

तस्मात् प्रतिषेधयसीत्यविज्ञाय एव तस्य निवृत्ते ॥ २६

प्रभवति च शून्यतेयं यस्य प्रभवति तस्य सर्वार्थाः ।

प्रभवति न तस्य किञ्चित् न भवति शून्यता यस्य ॥ २७

यः शून्यतां प्रतीत्यसमुत्पादं मन्ययां प्रतिपद्मनेच्छयाम् ।

त्रिरगात् प्रमादमि तदप्रतिमसंख्यम् ॥ २८

(३)

रत्नावली

प्रथमं परिच्छेदं निवृत्तिरशुभात् कृत्स्नात् प्रवृत्तिस्तु शुभे सदा ।
 मनसा कर्मणा वाचा धर्मोऽयं द्विविधः स्मृतः ॥ २२
 नास्म्यहं न भविष्यामि न मेऽस्ति न भविष्यति ।
 इति बालस्य सत्रासः परिहृतस्य भयक्षयः ॥
 न भविष्यति निर्वाणे सर्वमेतन् न ते भयम् ।
 उच्यमान इहाऽभावस्तस्य ते किं भयकरः ॥ ४०
 न चाभावोऽपि निर्वाणं कुत एवास्य भावता ।
 भावाभावपरामर्शक्षयो निर्वाणमुच्यते ॥ ४२
 ज्ञाने नास्त्यस्तिताशान्ते पापपुण्यव्यतिक्रमः ।
 दुर्गते सुगतेश्चास्मात् स मोक्षः सद्भिर्बुध्यते ॥ ४५
 नास्तिको दुर्गतिं याति सुगतिं याति चास्तिकः ।
 यथाभूतपरिज्ञानान् मोक्षमद्वयनिश्चितः ॥ ५७
 न प्रतिज्ञा न चरितं न चित्तबोधिनिश्रयात् ।
 अस्तिनास्तिव्यतीता ये कथं ते नास्तिकाः स्मृताः ॥ ६०
 ससाख्यौलूक्यनिर्ग्रन्थपुद्गलस्कन्धवादिनम् ।
 पृच्छ लोकं यदि वदत्यस्तिनास्तिव्यतिक्रमम् ॥ ६१
 धर्मयौतकमित्यस्मान् नास्त्यस्तित्वव्यतिक्रमम् ।
 विद्धि गम्भीरमित्युक्तं बुद्धानां शासनमृतम् ॥ ६२
 द्वितीयं परिच्छेदं पक्षाद्विप्रतिपक्षं स्यादुभयं तच्च नार्थतः ।
 इति सत्यानृतातीतो लोकोऽयं परमार्थतः ॥ ५
 धर्मात् कीर्तिं सुखं चैव नेह भीर्न परेत्य च ।
 परलोकसुखं स्फीतं तस्माद् धर्मं सदा भज ॥ २७
 यथैव वैयाकरणो मातृकामपि पाठयेत् ।
 बुद्धोऽवदत् तथा धर्मं विनेयानां यथाक्षयम् ॥ ६४
 केषांचिदवदद् धर्मं पापेभ्यो विनिवृत्तये ।
 केषांचित् पुण्यसिद्धयर्थं केषांचिद् द्वयनिश्चितम् ॥ ६५

हृष्यनिमित्तमेकेषां शम्भीरं भीरुभीषणम् ।
हृष्यताकृष्टागर्भं केयबिह्वं बोधिसाधनम् ॥ ३९

आर्यदेवः

(१)

चतुःशतकम्

अमयाजं ममसं हुन्ममिवरेषां शरीरजम् ।
हुन्ममप्येन लोकोऽयमहन्ममि हन्वते ॥ ३३
कसो यथा यथा याति हुन्मममिस्त्वया तथा ।
तस्मात् कसेवरस्यास्य परबह्व हरयते सुप्तम् ॥ ३४
प्रतिमासिकया मुष्टिं स्थलीमांगतय कस्यचित् ।
रागोऽप्युचिन्मदीक्षरे पुण्यादाविध्यते तथा ॥ ३५
प्रातः क्रियते कर्म कृतं मरत्यकमतं ।
दिरगोऽस्ति न ते कश्चिदेवं सत्यपि कर्मणि ॥ ३६
अस्मिन् भर्मेऽप्यपुत्रकत्व सम्बेद्दोऽपि न जायते ।
मम सम्बेद्दमग्रेण जायते कर्जरीकृतं ॥ ३७
क्षीकिकी देवानां यत्र मृत्पित्तत्र बवर्षते ।
परमार्थकया यत्र मित्रपित्तत्र बवर्षते ॥ ३८
न चेष्टा किञ्च बुद्धानामस्ति कश्चिद्व्यकरणं ।
निश्चयसोऽपि हितायैव प्राणिनां संभवत्तते ॥ ३९
वारवं प्रागपुत्रकत्व सम्बेद्द वारणमात्मनः ।
सर्वेषां वारवं पद्माह्वं नो जामीते स मुक्तिमाह्वं ॥ ४०
हृष्यता पुत्रकत्वमेव बलज्ज्या नैव सर्वथा ।
मदु ममुक्तमत्वामे जायते विपसीपणम् ॥ ४१
मन्मथा मयापया ज्योत्स्नां शक्यो माह्विर्तुं यथा ।
न क्षीकिकमृते क्षोकः शक्यो माह्विर्तुं तथा ॥ ४२

यत्र कश्चिद्विह्वं मित्रकत्वमि वराणि य म म र्भ विपुलीवरमममममेव मोक्ष-
वपुःकत्वमेव संवृतेऽप्यपि वराणि यामिनिव्यापुर्वाणि वराणि संवृतिवराणि ।

आदिर्न विद्यते यस्य यस्य मर्ष्यं न विद्यते ।
 विद्यते न च यस्यान्तं केनाऽव्यक्तं स दृश्यते ॥ २१७
 शाश्वतस्य कुतो बाधा मोक्षो बाधां विना कुत ।
 तेनात्मा शाश्वतो यस्य तस्य मोक्षो न युज्यते ॥ २४४
 यस्मात् प्रयतेते भावस्तेनोच्छेदो न जायते ।
 यस्मान् निवर्तते भावस्तेन नित्यो न जायते ॥ २५०
 शीलादपि वर स्रमो न तु दृष्टेः फलचन ।
 शीलेन गम्यते स्वर्गो हृष्ट्या याति परं पदम् ॥ २८३
 अहकारोऽमनः श्रेयान् न तु नैरात्म्यदर्शनम् ।
 अपायमेव यात्येकं शिवमेव तु नेतर ॥ २८७
 अद्वितीयं शिवद्वारं कुण्डलीना भयंकरम् ।
 विषयः सर्वचुद्धानामिति नैरात्म्यमुच्यते ॥ २८८
 अस्य धर्मस्य नाम्नोऽपि भयमुत्पद्यतेऽसतः ।
 बलवान् नाम को दृष्टः परस्य न भयकर ॥ २८९
 विवादस्य कृते धर्मो नाऽयमुक्तस्तथागतैः ।
 परवादास्तयाप्येव दहत्यग्निर्ययेन्धनम् ॥ २९०
 शाक्यैरचेलकैर्धिप्रैस्त्रिभिश्चित्तेन चक्षुषा ।
 कर्णेन गृह्यते धर्मः सूक्ष्मस्तत् समयो मुनेः ॥ २९४
 अलातचक्रनिर्माणस्वप्नमायाम्बुचन्द्रकैः ।
 धूमिकान्तं प्रतिश्रुत्कामरोच्यध्रैः समो भवः ॥ ३२५
 न ह्यस्पर्शवतो नाम योगः स्पर्शवता सह ।
 रूपादीनामतो योगः सर्वथापि न युज्यते ॥ ३२३
 प्रतीत्य सभवो यस्य स स्वतन्त्रो न जायते ।
 न स्वतन्त्रमिदं सर्वं स्वयं यस्मान्न विद्यते ॥ ३४८
 उत्पादस्थितिभगानां युगपन् नास्ति सभवः ।
 क्रमशः सभवो नास्ति सभवो विद्यते कुत ॥ ३६१
 न भावाज्जायते भावो भावोऽभावाच्च जायते ।
 नाऽभावाज्जायतेऽभावोऽभावो भावाच्च जायते ॥ ३६४

अरस्यतिरेकेण वया कार्य न विद्यते ।
 अविद्य निविद्य वया नैवोपपद्यते ॥ १७२
 सदसत्सदसवेति वस्यपक्षो न विद्यते ।
 सयस्यस्यमिरेण्यपि तस्य वस्तु न दृश्यते ॥ १७०

(२)

विद्यविद्युद्विप्रकरणम्

कथं तद्विद्य तद्विद्य परागौय रज्जो ।
 तदेव विद्यतं तु कल्पमयगतरक्षितम् ॥ १७
 प्रकृत्य कल्पमारगैर्विबिधं विद्यतमकम् ।
 अविद्युद्विद्युत्सर्गं निबन्धनमविद्यम् ॥ १८
 कर्मज्ज्ञं वदेनैव कथ्येनैव कथ्यकम् ।
 एतेनैव वया रागमुदरमि मनीषिण्य ॥ १९
 कथं तद्विद्य वदं मनेनैव तु निमग्नम् ।
 कथं विद्यस्तवमानं मनेनैव तु विमग्नम् ॥ २०
 सोऽपिदो वदं किमो मज्जत्येव तु केवकम् ।
 पात्रीकृतं ददेवत्यं तारयेत् तरति स्वयम् ॥ २१
 तदेव विविधं भुक्तं विषमच्छनाद्यते ।
 हस्तं वृत्तं विद्यना तु विद्यते ॥ २२
 इदमेव हि यचितं शोधितं हेतुमि ह्यमे ।
 विविधं विराज्यं यानि प्रकृतिनिर्मग्नम् ॥ २३
 कास्मात्मीयमादेते संभवस्यतीह वमिनाम् ।
 अविद्यहेतुकं सोपि विविधा आभिरिष्यते ॥ २४
 तेष्वपि विद्या ह्यपि विविधे निवर्तते ।
 मीयस्त्वस्मात् सापि विमृष्टमवसीदति ॥ २५
 अविद्याकर्ममाक्षि विद्यविद्यमपि पुमान् ।
 अविद्यं विद्यं विद्यं विद्यं विद्यं विद्यं पुन ॥ २६
 अविद्याविद्यानेव कथं विविधमाचरेत् ।
 पदार्थं वया पदं पदं विद्यते ॥ २७

।षधूतकल्पनाजाल प्रज्ञानिर्मलचेतसा ।
जन्मन्यत्रैव बुद्धत्व प्राप्यते न च संशयः ॥ ८५

चन्द्रकीर्तिः

(१)

प्रसन्नपदा माध्यमिकवृत्तिः

योऽन्तद्वयावासविधूतवास सम्बुद्धधीसागरलब्धजन्मा ।
सद्धर्मकोशस्य गभीरभाव यथानुबुद्धं कृपया जगाद् ॥
यस्यासमज्ञानवचःशरौघा निग्नन्ति निःशेषभवारिसेनाम् ।
त्रिधातुराव्यभ्रियमादधाना विनेयलोकस्य सदेवकस्य ॥
नागाजुंजाय प्रणिपत्य तस्मै तत्कारिकाणां विधृतिं करिष्ये ।
उत्तानसत्प्रक्रियषाक्यनद्धा तर्कानलाऽव्याकुलिता प्रसन्नाम् ॥
यच्छास्ति व क्लेशरिपूनशेषान् सत्रायते दुर्गतितो भवाच्च ।
तच्छासनात् प्राणगुणाश्च शास्त्रमेतद्वय चान्यमतेषु नास्ति ॥

अत्र अनिरोधाद्यष्टविशेषणविशिष्टं प्रतीत्यसमुत्पादः शास्त्राभि-
चेयार्थः । सर्वप्रपञ्चोपशमशिवलक्षण निर्वाणं शास्त्रस्य प्रयोजनम् । प्रतीत्य-
शब्दोऽत्र ल्यबन्तः प्राप्तवपेक्षया वर्तते । समुत्पूर्वं परि' प्रादुर्भवि
वर्तते । ततश्च हेतुप्रत्ययापेक्षो भावानामुत्पादः प्रतीत्यसमुत्पादार्थः ।
'अस्मिन् सतीद् भवति, ह्रस्वे दीर्घं यथा सति ।' अपरे तु ब्रुवते । इति-
गमन विनाशः । इतौ साधव इत्या । प्रतिर्षाप्सार्थः । इत्येवं तद्वितान्त
इत्यशब्द व्युत्पाद्य प्रति प्रति इत्याना विनाशिना समुत्पाद इति वर्णयन्ति
(हीनयानानुयायिनः), न चैतदेवम् ।

हेतुप्रत्ययापेक्षं भावानामुत्पादः परिदीपयता भगवता (बुद्धेन)
अहेतुत्वहेतुष्विषमहेतुसमूहत्व स्वपरोभयकृतत्वं च भावानां निषिद्ध
भवति । तन्निषेधाच्च सावृत स्वरूपमुद्भासितं भवति । स एवेदानीं सावृतः
प्रतीत्यसमुत्पादः । स्वभावेनानुत्पन्नत्वात् आर्यज्ञानापेक्षया नास्मिन्
निरोधो विद्यते । यथा च निरोधादयो न सन्ति प्रतीत्यसमुत्पादस्य तथा
सकलशास्त्रेण प्रतिपादयिष्यति । यथावस्थितप्रतीत्यसमुत्पाददर्शने सति

आचार्यशाममिषेयादिसङ्ख्यास्य प्रपञ्चस्य सर्वबोपरमात् स एव प्रतीत्य-
समुत्पाद' प्रपञ्चोपरम इत्युच्यते । शान्तोपपन्नवहारनिवृत्तौ जातिवरा-
मरणादिनिराकरणोपपन्नवहारितत्वात् शिव' । (स एवेदानीं परमार्थिकः
प्रतीत्यसमुत्पाद' ।)

आचार्यबुद्धपाक्षिकः (प्रासंगिकसाम्यमिकटुतिः) । त्वाह—'न
त्यत इत्यस्मिन् ध्याता' । तदुत्पादनवैधर्म्यात् । अतिमसङ्गदोषात् ।' इति ।
अर्थेके (स्वतन्त्रसाम्यमिकटुतिः) भावविवेक' तर्कव्याख्यानास-
म्यमिकटुती) इत्यस्याह—'तत् (बुद्धपाक्षितमर्थ) अनुक्तं, हेतुव्या-
न्यामिषान्नत्, परोक्ष (साध्योक्त)—दोषपरिहारत्, प्रसङ्गवाक्य-
स्यत्वेति ।' सर्वमेतद् (भावविवेकोक्त) इत्यस्य युज्यमानं वयं परब्रह्मः ।
तत्र अनुक्तं हेतुव्यान्यामिषानामिति तदनुक्तम् । अस्मात् पर' स्वत
अपत्तिमधुपगम्यद् विद्यमानस्य पुनरुत्पत्तेः प्रबोद्धं इच्छ्यते । न च
विद्यमानस्य पुनरुत्पत्तौ प्रबोद्धं परब्रह्म' । अथ त्वाम्बुपगमविरोध
बोद्धव्यमपि परो न निवर्तते तथापि निवर्तयत इत्युच्यते । हेतुव्यान्याम्यमपि
नैव निवर्तते । न बोध्यतकेन सहात्म्यं विवाह' । अस्मात् विद्यमान-
व्यमेवास्मिन् आचार्य' (भावविवेक) प्रकटयति अस्तान्तेष्वनुमानं
प्रवेशयत् । न च साम्यमिकटुति स्वत' स्वतन्त्रमनुमानं कर्तुं युक्तं, पक्ष-
व्याम्युपगमाभावात् । अतः तावदुक्तं (भावविवेकेन) परोक्षदोषाऽपरि-
हार्येति तदप्यनुक्तम् । कुतोऽस्माकं हेतुर्पस्य सिद्धसाधनं निवृत्त्यर्थं वा
न त्वात् ? यस्य सिद्धसाधनस्य कस्यचिद्विद्यत्यर्थं वा परिहारार्थं यत्
करिष्यमः ? अस्मात् परोक्षदोषप्रसङ्गदेव तत्परिहार आचार्यबुद्धपाक्षि-
तेन न वर्जनीय' । अनुक्तं प्रसङ्गवाक्यत्वात्वेति तदनुक्तं, तत्परिहारा-
व्याभावात् ।

कुतो नु अत्यविपरीताचार्येणाग्राह्यमनुसारेण आचार्यबुद्धपाक्षि-
स्य साधकशक्त्यामिषान्तेष्वप्युत्पत्तेः परोक्षव्याप्यं ज्ञेयम् । न हि
रज्ज्वा दाहकपरिहाराद्वा वच्छेदकमवच्छेदयति । किं तर्हि, सत्यं शब्दं
वस्तुविषयानुविधीकते । ततश्च परमसिद्धप्रतिषेधमात्रप्रसङ्गात् प्रस-
ङ्गाप्यवन्तस्य नास्ति प्रसङ्गविपरीताचार्यपक्षि' । अथि नान्यतस्तर्कव्याप्ति-

कौशलमात्रमाविश्विकीर्पया अङ्गीकृतमध्यमकदर्शनस्य यत् स्वतन्त्रप्रयोग-
वाक्याभिधानं तदतितरामनेकदोषसमुदायास्पदम् ।

स्वतन्त्रमनुमानं ब्रूवतामय दोषो जायते । न वयं स्वतन्त्रमनुमानं
प्रयुज्महे परप्रतिज्ञानिषेधफलत्वादस्मदनुमानानाम् ।

नन्वेव सति यन् मृषा न तदस्तीति न सन्त्यकुशलानि कर्माणि ।
तदभावान् न सन्ति दुर्गतय । न सन्ति कुशलानि कर्माणि । तदभावान्
न सन्ति सुगतय । सुगतिदुर्गत्यसम्भवाच्च नास्ति ससार इति सर्धारभवै-
यर्थ्यमेव स्यात् । उच्यते । सवृत्तिसत्यव्यपेक्षया लोकस्येदं सत्याभिनिवे-
शस्य प्रतिपक्षभावेन मृषार्थता भावानां प्रतिपाद्यतेऽस्माभिः । नैव त्वार्या
कृतकार्या किंचिदुपलभन्ते यन् मृषाऽमृषा वा स्यादिति । अपि च येन
हि सर्वधर्माणां मृषात्वं परिज्ञातं किं तस्य कर्माणि सन्ति ससारो वास्ति ?

किं सवृत्ते र्व्यवस्थानं, वक्तव्यम् । इदप्रत्ययतामात्रेण सवृत्तेः सिद्धि-
रभ्युपगम्यते । न तु पक्षचतुष्टयाभ्युपगमेन, सस्वभाववादप्रसगात् ।
तस्य चायुक्तत्वात् । इदप्रत्ययनामात्राभ्युपगमे हि सति हेतुफलयोर-
न्योन्यापेक्षत्वात् नास्ति स्वाभाविकी सिद्धिरिति नास्ति सस्वभाववादः ।
अत एवोक्तम्—‘स्वयं कृतं परकृतं द्वाभ्यां कृतमहेतुकम् । तार्किकैरि-
ष्यते दुःखं त्वया तूक्तं प्रतीत्यजम् ॥’ इति । तत्राथ धर्मसंकेतो यदुक्तं
‘अस्मिन् सतीदं भवति ।’ अस्योत्पादादिदमुत्पद्यते । यदुक्तं अविद्या-
प्रत्यया सस्कारा सस्कारप्रत्यय विज्ञानमित्यादि ।

अत्र केचित् परिचोदयन्ति । अनुत्पन्ना भावा इति किमयं प्रमाणजो
निश्चय उताप्रमाणजः ? तत्र यदि प्रमाणज इष्यते तदेदं वक्तव्यं, कति
प्रमाणानि, किं लक्षणानि, किं विषयाणि, किं स्वतः उत्पन्नानि किं परतः
उभयतोऽहेतुतो वेति ? अथाप्रमाणजः, स न युक्तः । यतो वार्यं निश्चयो
भवतोऽनुत्पन्ना भावा इति भविष्यति तत एव समापि सर्वभावा सन्ती-
ति । अथ ते नास्ति निश्चयस्तदा स्वयमनिश्चितस्य परप्रत्यायनासम्भवात्
शास्त्रारभवैयर्थ्यमेवेति ।

उच्यते । यदि कश्चित् निश्चयो नामास्माकं स्यात्, स प्रमाणजो वा
स्यादप्रमाणजो वा । न त्वस्ति । किं कारणम् ? इहानिश्चयसंभवे सति
स्यात् तत्प्रतिपक्षस्तदपेक्षो निश्चयः । यदा त्वनिश्चय एव तावदस्माकं

नास्ति तदा ह्युक्तद्विविधो निश्चयः स्यात् सम्बन्धव्यतिरेकित्येव स्यात् एत-
न्निष्पन्नस्य ह्युक्तद्विविधतात् । तदा कस्य प्रसिद्ध-वर्षं प्रमाणानि परिचयप-
न्वयः ? कुतो वैषां संख्या कथं विषयः समुत्पत्तिर्वा भविष्यति ?

पक्षेर्न निश्चयो नास्ति कस्य पुनरिह निश्चितत्वं वाक्यमुपलभ्यते
भवतां—'न स्वर्गो नापि परलो न द्वाभ्यां माप्यहेतुतः । अस्यां वातु
निष्पन्ते प्राचा' कथं न केचन ॥' इति । उच्यते । निश्चितमिह वाक्यं
लोकास्य स्वप्रसिद्ध-वैधोपपत्त्या नार्ह्यम् । किं पालु व्याप्यमुपपत्ति-
र्नास्ति ? केनैतदुक्तमस्ति वा नास्ति चेति । परमार्थो द्वावर्धं तूष्णी-
भावः । तदा ह्युक्तप्र प्रपञ्चसंभवो यदुपपत्तिरमुपपत्तिर्वा स्यात् । यदि
द्वयार्थं उपपत्तिः न कथयति केन कस्य इदानीं परमात्रं लोकां बोधयि-
ष्यति ? न कस्यापि लोकास्यव्यवहारेवोपपत्तिं वर्णयति किं तु लोकास्य
एव यः प्रसिद्धोपपत्तिस्तथा परावबोधार्थमभ्युपेत्य तथैव लोकां बोधयति ।

ह्युक्तिकैः स (लौकिकः प्रमाणमेवमवधारः) नास्ति विपरीत
कथयमिवातेन तत्त्वमात्रं सम्बन्धकमुपपत्तिमिति चेत् तदुक्तम् ।
यदि हि ह्युक्तिकैर्विपरीतकथयमवधारं कृतं कथयैवरीत्यं लोकास्य
स्यात् । न चैतदेवमिति व्यर्थं कथयं प्रचन (विद्वानागादीनां अभ्यस-
त्तद्व्यवहारं स्वसामान्यकथयमवस्थापनप्रकारः) ।

यत्तु तत्तु कस्य नास्ति कथयमवतिरेकेण च लक्षणं निराकर्षं तथापि
संवृत्तिरेवेति । परत्परापेक्षया तयोः सिद्ध्या सिद्धिं व्यवस्थापयाम्यभू-
तुपचारः । अथर्वं चैतदेवमभ्युपेतम् । अथर्वं हि संवृत्तिरुपपत्त्य न
विपुल्येत । तदेव तत्त्वमेव स्यात् न संवृत्तिः । तद्वत् सावदेया विपुल्य-
मयास्यविद्यात्मभावसत्त्वका संवृत्तिर्गुणधर्मो मोक्षवाङ्मयस्यमूर्धोप-
पत्त्युत्कर्षकः न तत्त्वविभाग इति । अथात् (विद्वानागा) त्वेव संवृत्ति
पर्यायसत्त्वविभागदुर्विषयमुपपत्त्या कथयिमुपपत्तिमवधार्यमवधारतो
मयावति । सोऽहं संवृत्तिसत्त्वमवस्थावैचक्षण्यत् लौकिक एव पक्षे स्विता
संवृत्त्येकदेशानिराकर्योपपत्तिरुपपत्त्यन्तरान्तरं उपपत्त्यन्तरेण निमित्तत्वेन
लोकां ह्युक्त इव लोकावारात् परिभ्रममानं भवन्तमेव निवर्तयामि न तु
संवृत्तिम् । तस्मात् यदि लौकिको व्यवहारस्तदाऽवर्धं कथयत् कथये-
त्यपि भवितव्यम् । अथ परमार्थस्तथा कथयामावाङ्मयकथयपि भवतीति

कुतः प्रमाणद्वयम् । तदेव प्रमाणचतुष्टयाल्लोकस्थार्थाधिगमो व्यग्रस्थाप्यते
तानि च परस्परापेक्षया सिध्यन्ति । सत्सु प्रमाणेषु प्रमेयार्थाः । सत्
प्रमेयेष्वर्थेषु प्रमाणानि । लौकिक एव दर्शने स्थित्वा बुद्धानां भगवत्
धर्मदेशना ।

न स्वत उत्पद्यन्ते भावा । तदुत्पादवैयर्थ्यात् 'अतिप्रसगदोषाच्च
विद्यमानस्य पुनरुत्पत्तौ प्रयोजन नास्ति । अनवस्था चास्ति । परतोऽपि
नोत्पद्यन्ते भावा । सर्वतः सर्वमभवप्रसगात्, पराभावाच्च । द्वाभ्य-
मपि नोपजायन्ते भावा । उभयपक्षाभिहितदोषप्रसगात्, प्रत्येकमुत्पादा-
सामर्थ्याच्च अहेतुतोऽपि नोत्पद्यन्ते, गगनोत्पलगन्धप्रसगात् ।

स चान्तोपदेशो लौकिक एव व्यवहारे स्थित्वा उत्साहनार्थं सत्त्वा-
देशितो लौकिकज्ञानापेक्षया । वस्तुकचिन्ताया तु सत्त्वार एव नास्ति
तत् कुतोऽस्य परिज्ञेय प्रदीपाग्रस्थाया रज्जुरगंपरिज्ञेयवत् ।

इह सर्वेषामेव दृष्टिकृतानां सर्वप्राज्ञाभिनिवेशानां यन् निःसरण-
प्रवृत्ति सा शून्यता । ये तु तस्यामपि शून्यतायां भावाभिनिवेशिनस्तेऽ-
साध्याः । यो न किञ्चिदपि ते पण्य दास्यामीत्युक्तं स चेद् देहि भोस्तदे-
मह्यं न किञ्चिन् नाम पण्यमिति ब्रूयात् स केनोपायेन शक्यं पण्यमा-
प्राहयितुम् ?

न वयं नास्तिकाः । अस्तित्वनास्तित्वद्वयवादनिरासेन तु वयं निर्वाण-
पुरगामिनमद्वयपथं विद्योतयामः । न च कर्मकर्तृफलादिकं नास्तीति
भ्रमः । किं तर्हि ? निःस्वभावमेतदिति व्यग्रस्थापयामः । तस्मादद्वयवा-
दिनां माध्यमिकानां कुनो मिथ्यादर्शनम् । माध्यमिकानामेव भावानां
स्वभावानभ्युपगमान् शास्त्रोच्छेददर्शनद्वयप्रसङ्गो नास्तीति विज्ञेयम्
शून्यतैव सर्वप्रपञ्चनिवृत्तिलक्षणत्वान् निर्वाणमित्युच्यते ।

अत्रैके परिचोदयन्ति नास्तिकाविशिष्टा माध्यमिका इति । नैवम्
कुतः ? प्रतीत्यसमुत्पादवादिनो हि माध्यमिका सर्वमेवेदलोकपरलो-
कानि स्वभाववर्णयन्ति । नास्तिकास्तु ऐहिलौकिकं वस्तुजातं स्वभावतः उप-
लभ्य पदार्थापवादं कुर्वन्ति । सब्रूया माध्यमिकैरस्तित्वेनाभ्युपगमान्
न (नास्तिकैः) तुल्यता । वस्तुतस्तुल्यतेति चेत् । यद्यपि वस्तुतोऽसिद्धि-
स्तुल्या तथापि प्रतिपत्तभेदादतुल्यता । यथा हि कृतचौर्यं पुरुषमेकं सम्य-

गपरिच्छायेन तदमित्रप्रेरितत्वं मिथ्या व्यञ्जये-
चौर्यमनेन कृतमिति ।
अपरस्तु साक्षाद् दृष्ट्वा वृथयति । तत्र यद्यपि वस्तुता नास्ति मेवमपि
परिच्छादमेवादेव तत्र सुभाषादीस्तुष्यते अपरस्तु सत्यमासीति ।

‘सर्वप्रपञ्चोपशम’ शून्यतायां प्रयोजनम् । अर्थास्तु भास्वित्वं शून्य-
तार्यं परिकल्पयन् प्रपञ्चव्याप्तमेव सर्वप्रपञ्चमनो न शून्यतार्यं प्रयोजनं
येति । प्रतीत्यस्तमुत्पादशब्दस्य योऽर्थः स एव शून्यताशब्दस्यार्थो न पुन-
रभावशब्दस्य योऽर्थः स शून्यताशब्दस्यार्थः । अभावशब्दाच्च न शून्य-
तार्यमित्यध्यारोप्य भवानस्मानुपास्यते तस्मात् शून्यताशब्दार्थमपि न
जानाति ।

समन्ताद् वर्यं संवृतिः । अज्ञानं हि समन्तात् सर्वप्रपञ्चवत्त्वव-
च्छादनात् संवृतिरित्युच्यते । परस्परसंघर्षं वा संवृतिरन्योन्यसमा-
पेयः । अथवा संवृतिः संकेतो लोकम्यवहारः । स चाभिधानमिदं अज्ञान-
हेतुविकल्पः । कुतस्तत्र परमार्थे वाचां प्रवृत्तिः कुतो वा ज्ञानस्य । स हि
परमार्थोऽपरमस्य शून्यः सर्वप्रपञ्चासीत् । स नोपरिरक्ते नापि च
ज्ञाते । किं तु लौकिकम्यवहारमनभ्युपगन्त्याहमस्य एव परमार्थो देव-
यितुम् । अदेष्टित्यत्र न शून्योऽविगम्यम् । अनविगम्यं च परमार्थं न
शून्यं निर्वाक्यमविगम्यम् । तस्मान् निर्वाक्यविगमोपायस्याद्वयबन्धेन कदा-
चित्त्वत्वं संवृतिरुदादेवाभ्युपेयं भाजनमित्यत्र शिक्षार्थिनेति ।

भावहूपेज्जडभावहूपेयं वा गृह्यमाणं शून्यता महीतारं विमारापति ।
उदास्य मिथ्यादृष्टिरापद्यते । नत्येवं शून्यता कथ्यते तस्य सर्वं लौकिकं
संज्ञकत्वात् पुन्यते । आगममगमभावज्ञानमरणपरमपरहूपेयं च व्यञ्ज-
नं जमीमात्रं स कदाचिद् हेतुमत्त्वकतामयीममिच्छासीति प्रवृत्त्यते । वीर्य-
हृत्स्ववत् । कदाचिदुत्पद्यते इति प्रवृत्त्यते महीपमध्यवद् वीर्याङ्कुरात् ।
महीत्यसमुत्पादस्यैव यथावद्विपरीतभावमात्रोऽविद्या महीयते । मही-
विद्यस्य च संस्यराज्यो निवृत्त्यते । वस्तुतस्तु निर्वायो न कल्पयितुं प्रवृत्त्यं
नापि कल्पयितुं मित्रेव इति विज्ञेयम् । तस्मात् निरवशेषकल्पमात्ररूपमेव
निर्वाक्यम् । तद्वत् शून्यता ।

(२)

मध्यमकावतारः

तस्मान्न तस्य जनिरेव, कुत परस्माद्, द्वाभ्या न चास्ति, कथमेव भवेद्वैतुं ।
 तस्माद्वि तस्य भवने न गुणोऽस्ति कश्चिज्जातस्य जन्म पुनरेव च नैव युक्तम् ॥ ६, २१
 अन्यत् प्रतीत्य यदि नाम परोऽभविष्यज्जायेत तर्हि बहुल शिखिनोऽन्वकारः
 सर्वस्य जन्म च भवेत् खलु सर्वतश्च तुल्य परत्वमखिलेऽजनकेऽपि यस्मात् ॥
 जन्मोन्मुख न सदिद यदि जायमान नाशोन्मुख सदपि नाम निरुध्यमानम् ।
 इष्ट तदा कथमिदं तुलया समानकर्त्रा विना जनिरिय न च युक्तरूपा ॥ ६, १६
 सम्यग्मृपादर्शनलब्धभाव रूपद्वय विभ्रति सर्वभावा ।
 सम्यग्गृहशा यो विषय स तत्त्व मृपादृशा सवृतिसत्यमुक्तम् ॥ ६, २३
 विनोपघातेन यदिन्द्रियाणा पण्यामपि ब्राह्मणैर्वैति लोक ।
 सत्यं हि तल्लोकत एव शेष विकल्पित लोकत एव मिथ्या ॥ ६, २५
 न बाधते ज्ञानमतैर्मिराणा यथोपलब्ध तिमिरेक्षणाणाम् ।
 तथाऽमलज्ञानतिरस्कृताना धियाऽस्ति बाधा न धियोऽमलायाः ॥ ६, २७
 मोहः स्वभावावरणाद्वि सवृति सत्य तया ख्याति यदेव कृत्रिमम् ।
 जगाद् तत् सवृतिसत्यमित्यसौ मुनिः पदार्थं कृतकच सवृतिम् ॥ ६, २८
 लोकोक्त प्रमाण न हि सर्वथाऽतो लोकस्य नो तत्त्वदशासु बाधा ।
 लोकोक्तप्रसिद्धया यदि लौकिकोऽर्थो बाध्येत लोकेन भवेद्वि बाधा ॥ ६, ३१
 लोकोक्त प्रमाण यदि तत्त्वदर्शी लोकोऽत आर्येण परेण कोऽर्थः ।
 आर्यस्य मार्गेण किमरित कार्यं जड प्रमाण न हि युज्यतेऽपि ॥ ६, ३०
 एव हि गंभीरतरान् पदार्थान् न वेत्ति यस्त प्रति देशनेयम् ।
 अस्त्यालय पुद्गल एव चास्ति स्कन्धा इमे वा खलु घातवश्च ॥ ६, ४३
 यथा तरगा महतोऽम्बुराशे समीरणप्रेरणयोद्भवन्ति ।
 तथाऽऽलयाख्यादपि सर्वबीजाद् विज्ञानमात्रं भवति स्वशक्तेः ॥ ६, ४६
 बाह्यो यथा ते विषयो न जात स्वप्ने तथा नैव मनोऽपि जातम् ।
 चक्षुश्च चक्षुर्विषयश्च तज्ज चित्तं च सर्वं त्रयमप्यलीकम् ॥ ६, ५१

* पण्डितेन अध्यस्वामिशालिणा भोटभाषानुवादात् सस्कृतेऽनूदितम् ।

* पण्डितेन अध्यस्वामिशालिणा भोटभाषानुवादात् सस्कृतेऽनूदितम् ।

यावत्तु शस्त्रेन हि संमषोऽस्ति मायावत्स्वत्वं च शक्तिरस्ति ।
 विरोधं नास्ति किन्ना विरोधं कर्मकमुत्पत्त्यापि च तत्प्रसङ्गः ॥ ६, २०
 मविष्मत्ता चेद् व्यपदेश इष्टः शक्तिं किन्ना नास्ति हि माविष्मत्ता ।
 परस्परार्थान्वयप्रसिद्धं न सिद्धमेवेति हि सङ्गिरुद्धम् ॥ ६ २८
 व्यपदेशात्मात्रं न हि किञ्चिदस्ति भवेद्य हेतुः यन्तु संवृते च ।
 परस्व वस्तुप्रत्ययेन नृमं नानाऽस्ति स्या लोकगता व्यपत्त्या ॥ ६, ३८
 व्यपदेशात्मात्रप्रयुक्तप्राप्त्यार्थाद् बहिर्गोचानां न शिवेऽस्त्युपायः ।
 अथ हि ते संवृत्तिवत्स्वत्वात् तत्प्रशङ्कायास्ति न मोक्षसिद्धिः ॥ ६, ३९
 चक्षुषमूर्तं व्यपदेशात्स्वमुपेयमत्तं परमार्थस्वत्वं ।
 तयोर्विमतां न परैति को वै मिथ्याविचार्यैः स कुमार्तव्यतः ॥ ६, ४०

प्राप्तिर्वैषः

बोधिचर्यासिंहासः

कथं संप्रविष्टं सुदुःखमा प्रविशन्त्या पुरुषार्थसाधनी ।
 अथ नात्र विचिन्तयते हितं पुनरप्येष समागमः कृतः ॥ १, ४
 मन्त्रद्वाराश्रयि तर्तुष्वमैरपि सत्त्विकचरानि हर्तुष्वमै ।
 बहुसील्यश्रयि भोक्तृष्वमैर्न विमोक्ष्य हि सर्वेषु बोधिचित्तम् ॥ १, ८
 अशुचिप्रतिभामिमां गृहीत्वा जिनराजप्रतिमां करोत्यनघाम् ।
 रसव्याप्तमतीव वैषमीयं सुदुर्लभं गृह्यत बोधिचित्तराजम् ॥ १, १०
 यमभूतैर्गृहीतस्तु कुतो बन्धुः कृतः सुदुर्लभः ।
 पुनश्चमेकं तथा शार्प मया तत्र न सेवितम् ॥ १, ४२
 अथैव शार्वर्यं ध्यामि जगन्नाथान् महाबलान् ।
 जगद्धार्यमुपुत्तान् सर्वत्रास्तहरान् विनाम् ॥ २, ४५
 न लङ्घेद्य विषयेषु मैत्रियगण्ये नाप्यन्तराक्षे स्थिता
 मातोऽन्तरा कुलं स्थिता पुनरिमे मध्नन्ति कृत्स्नं जगत् ।
 मायैवैकमतो विमुक्त इदम् । शर्तं मज्जसोचमम्
 प्रज्ञार्थं, किमकथय्य यत्र नरकेष्वस्मानमावापसे ॥ ४, ४०
 शिवां रक्षितुम्येव चित्तं रक्ष्य प्रयत्नतः ।
 न शिवा रक्षितुं शक्यं नर्तं चित्तमरक्षता ॥ ५, १

बद्धश्चेत्तत्तमातङ्गं स्मृतिरज्ज्वा समन्तं ।
 मयमस्तगत सर्वं कृत्स्नं कल्याणमागतम् ॥ ५, ३
 भूमिं छादयितुं सर्वां कुतश्चर्मं भविष्यति ।
 उपानश्चर्ममात्रेण च्छन्ना भवति मेदिनी ॥ ५, १३
 घाहा भावा मया तद्वच्छक्या वारयितुं न हि ।
 स्वचित्तं वारयिष्यामि किं ममान्यैर्निवारितैः ॥ ५, १४
 इमं चर्मपुटं तावत् स्वबुद्धयैव पृथक् कुरु ।
 अस्थिपञ्जरतो मास प्रज्ञाशस्त्रेण मोचय ॥ ५, ६२
 अस्थीन्यपि पृथक् कृत्वा पश्य मज्जानमन्ततः ।
 किमत्र सारमस्तीति स्वयमेव विचारय ॥ ५, ६३
 एव ते रक्षतश्चापि मृत्युराच्छिद्यं निर्दय ।
 कार्यं दास्यति गृध्रेभ्यस्तदा त्वं किं करिष्यसि ॥ ५, ६७
 कायेनैव पठिष्यामि वाक्पाठेन तु किं भवेत् ।
 चिकित्सापाठमात्रेण रोगिणं किं भविष्यति ॥ ५, १०६
 स्वप्ने वर्षशतं सौख्यं भुक्त्वा यश्च विबुध्यते ।
 मुहूर्तमपरो यश्च सुखी भूत्वा विबुध्यते ॥ ६, ५७
 ननु निवर्तते सौख्यं द्वयोरपि विबुद्धयो ।
 सैवोपमा मृत्युकाले चिरजीव्यल्पजीविनोः ॥ ६, ५८
 लब्ध्वापि च बहूँल्लाभाश्चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि ।
 रिक्तहस्तश्च नम्रश्च यास्यामि मुषितो यथा ॥ ६, ५९
 यशोऽर्थं हारयन्त्यर्थमात्मानं मारयन्त्यपि ।
 किमक्षराणि भक्ष्याणि मृते कस्य च तत् सुखम् ॥ ६, ९२
 एव क्षमो भजेद् वीर्यं वीर्ये बोधिर्यत् स्थिता ।
 न हि वीर्यं विना पुण्यं यथा वायुं विना गतिः ॥ ७, १
 मानुष्यं नाधमासाद्य तरं दुःखमहानदीम् ।
 मूढं कालो न निद्राया इयं नौर्दुर्लभा पुनः ॥ ७, १४
 कामैर्न तृप्तिः ससारे क्षुरधारामधूपमैः ।
 पुण्यामृतैः कथं तृप्तिर्विपाकमधुरैः शिवैः ॥ ७, ६४ ॥
 विषं रुधिरमासाद्य प्रसर्पति यथा तनी ।

तयैव चित्तमासाद्य बोधमिति प्रसवति ॥ ७, ६६
 तच्चित्तया मुखा याति हृत्तमामुर्मुहमेव ।
 अरागभ्येत्य मित्रेण यमो भरयति रागरवत ॥ ८, ८
 आसीदस्यापि अयस्य सहजा अस्मिरवहन् ।
 दृष्टम् दृष्टम् समिप्यन्ति किमुता च प्रिया जन ॥ ८, ३२
 यदा मम परेषां च हृत्तमेव मुक्तं प्रियम् ।
 तदात्मनः को विरोधो येमात्रैव मुक्तोद्यम ॥ ९, ६२
 हृत्तमनेषु सत्त्वेषु ये ते मामोद्यसागत ।
 तैरेव मनु पर्याप्तं मोक्षेऽनरसिक्तेन किम् ॥ ९, १०८
 इमं परिहरं सर्वं प्रयाज हि मुनिर्जगौ ।
 तस्माद्दुत्पादयेत् प्रयाजं हृत्तमनिहृतिप्रदम् ॥ ९, १
 संवृतिं परमाचरेत् सत्त्वसमिधं मतम् ।
 बुद्धेरगोचरस्तत्त्वं बुद्धिं संवृतिदम्पते ॥ ९, ९
 तत्र बोद्धे हिता दृष्टो योगी प्राकृतकल्याण ।
 तत्र प्रकृतको बोद्धे योगिसोकेन बाध्यते ॥ ९, ३
 बाध्यन्ते बीषियेपेण बोधिनोऽप्युत्तरोत्तरैः ।
 बोधेन भावा हरयन्ते व्यप्यन्ते चापि तत्त्वतः ।
 न तु मायावदित्यत्र विबाधो योगिसोक्त्यैः ॥ ९, २
 यावत् प्रत्यक्षसामग्री तावत् मायापि वर्तते ।
 दीर्घसम्मानमात्रेण कर्म सत्त्वोऽस्ति सत्त्वतः ॥ ९, १०
 हृत्तमसन्प्रधानादीपते मायवसना ।
 किञ्चिन्मासीति बाध्यसात् सापि पश्यत ग्रीकते ॥ ९, ३३
 कदा न मायो न्यमायो मते सन्निवृत्ते पुरः ।
 तदात्मनस्तत्त्वमेव निराकृत्य प्रपश्यति ॥ ९, ६२
 राघवं मिथुनमूर्खं मिथुनैव च हृत्तमिवा ।
 सायकान्मन्त्रिणां निर्वाणमपि हृत्तमितम् ॥ ९, ४२
 क्लेशादप्युत्तममतिपक्वो हि हृत्तम ।
 हृत्तम हृत्तमसमी तत किं बाधते मयम् ॥ ९, ४२-४३

चतुर्थः परिच्छेदः

विज्ञानवादः

असङ्गः

महायानसूत्रालङ्कारः

प्रत्यक्षचक्षुषो बुद्धा. शामनस्य च रक्षका ।

अध्वन्यनावृताणा उपेक्षाऽतो न युज्यते ॥ १, ८

आशयस्योपदेशस्य प्रयोगस्य विरोधत ।

उपष्टम्भस्य फलस्य यदधीन हीनमेव तत् ॥ १, १०

निश्चितोऽनियतोऽव्यापी साधुतः खेदवानपि ।

बालाश्रयो मतस्पर्कस्तस्याऽतो विषयो न तत् ॥ १, १२

न सन् न चासन् न तथा न चान्यथा न जायते व्येति न चावहीयते ।

न वर्धते नापि विशुष्यते पुनर्विशुष्यते तत् परमार्थलक्षणम् ॥ ६, १

न चात्मदृष्टि स्वयमात्मलक्षणा न चापि दुःस्थितता विलक्षणा ।

द्वयान् न चान्यद्, भ्रम एव उच्यते, ततश्च मोक्षो भ्रममात्रसङ्गः ॥ १, १३

प्रतीत्यभावप्रभवे कथं जनः समक्षवृत्तिं श्रयतेऽन्यकारितम् ।

तमप्रकारं क्तमोऽयमीदृशो यतोऽविपश्यन् सदसन् निरीक्ष्यते ॥ ६, १

न चान्तरं किञ्चन विद्यतेऽनयो सदर्थवृत्त्या शमजन्मनोरिह ।

तथापि जन्मक्षयतो विधीयते शमस्य लाभः शुभकर्मकारिणाम् ॥ ६, ५

अर्थान् स विज्ञाय च जल्पमात्रान् सतिष्ठते तन्निभचित्तमात्रे ।

प्रत्यक्षतामेति च धर्मधातुस्तस्माद् वियुक्तो द्वयलक्षणेन ॥ ६, ७

नास्तीति चित्तात् परमेत्य बुद्ध्या चित्तस्य नास्तित्वमुपैति तस्मात् ।

द्वयस्य नास्तित्वमुपेत्य धीमान् सतिष्ठतेऽतद्गतिधर्मधातौ ॥ ६, ८

अकल्पनाज्ञानपलेन धीमतः समानुयातेन समन्ततः सदा ।

तदाश्रयो गृह्यदापसचयो, महागदेनेव विपः, निरस्यते ॥ ६, ९

श्यानं चतुर्थं सुविशुद्धमेत्य निष्कल्पनाज्ञानपरिग्रहेण ।

येनार्थदिव्याप्रतिमैविहारैर् ब्रह्मैश्च नित्यं विहरत्युदारैः ॥ ७, २-३

दिशरावेनेह यथा मिनात्मजो व्यवस्थितः सर्वजगत् विधायकम् ।
यथा न भावा न पिता न बन्धवः सुतेषु बन्धुष्वपि सुव्यवस्थिता ॥ ८,

परित्राणं हि बुद्धत्वं सर्वकलेशागच्छात् सदा ।

सर्वदुःखरितेभ्यश्च कर्मभूतमुपययपि ॥ ९, ७

पौर्वापर्येभ्यस्तिष्ठन्त्या सर्वावरणनिर्मला ।

न दुःखा मयि चादुःखा तत्राद्य बुद्ध्या मया ॥ १, २२

बुद्ध्याऽपि विदुषां नैरात्म्यं मार्गसामयः ।

बुद्ध्या बुद्ध्यात्म्यामित्याह गच्छात्मात्ममहात्म्याम् ॥ १, २१

न मया न सपि चाभावा बुद्धत्वं तेन कथ्यते ।

तस्माद् बुद्धतयाप्रने कथ्यन्तुमशक्यो मया ॥ १, २४

यथा तोषेत्सुप्तिं प्रवृत्तिं न मया सागर इव

न बुद्धिं वा पतिं प्रवृत्तिविरागान्मुमविरागैः ।

यथा बीजो चातुः सततसमिधैः दृष्टिभिरनै

नै दृष्टिं बुद्धिं वा प्रवृत्तिं परमात्मैव हि तत् ॥ १, २४

कामादयर्मसम्मोगनिर्मादौर्मिप्रवृत्तिः ।

वर्तमानादुर्बुद्ध्याऽपि बुद्ध्याऽपि समुपहृतम् ॥ १, २६

मिनात्मजा मिनात्मजा मया रज्ज्वोदका कृतपृथक्त्वदर्शः ।

समुद्रविद्या मयन्ति सर्वा एकमय एकमहाबोधाय ॥ १, ८१

मिनात्मजा मिनात्मजा बीजा एवमवबोधा एवमवबोधाय ।

बुद्धत्वविद्या मयन्ति सर्वे एकमय एकमहाबोधाय ॥ १, ८२

एवं कत् सततं हवेन रक्षितं प्राप्तेऽपि संनिभम्

शक्यं नैव च सर्वेषामित्यपि बुद्ध्यामप्यवबोधाय ।

येन देवमयो विशोध्यममर्ष एव प्रकृत्य मयं

कस्याप्यरात्मनोऽपि सत्तरी कश्चिदपि बुद्धिर्मेव ॥ ११, १३

विदित्वा नैरात्म्यं द्विविधमिह भीमात् मयगतं

समं तत्र द्वात्वा प्रविशति स तत्त्वं प्रकृतम् ।

यद्यप्यत्र स्वात्मा मन्त इव न कथ्यति तदपि

तदवस्थानं मुक्तिः परमं कथ्यन्मया विदितम् ॥ ११, ४०

यस्यैव नैव च देहिष्ठो भगवत् प्रवृत्तमवबोधो यतः

आकृष्टा जनता च युक्तिविहितैर्धर्मैः स्वकीं धर्मताम् ॥ १२, २
 धर्मघातुविनिर्मुक्तो यस्माद् धर्मो न विद्यते ।
 तस्मात् सकलेशनिर्देशे स संविद् धीमता मतः ॥ १३, १२
 मतं च चित्तं प्रकृतिप्रभास्वरं सदा तदागन्तुकदोषदूषितम् ।
 न धर्मताचित्तमृतेऽन्यचेतसः प्रभास्वरस्य प्रकृतौ विधीयते ॥ १३, १६
 द्वयग्राहविसयुक्तं लोकोत्तरमनुत्तरम् ।
 निर्विकल्पं मलापेतं ज्ञानं स लभते पुनः ॥ १४, २८
 अभावशून्यतां ज्ञात्वा तथा भावस्य शून्यताम् ।
 प्रकृत्या शून्यतां ज्ञात्वा शून्यज्ञ इति कथ्यते ॥ १४, ३४
 संस्कारमात्रं जगदेत्य बुद्ध्या निरात्मकं दुःखविरूढिमात्रम् ।
 विहाय योऽनर्थमयात्मदृष्टिं महात्मदृष्टिं श्रयते महार्थाम् ॥ १४, ३७
 भोगेषु चानभिरतिस्तीव्रा गुरुता द्वये ह्यखेदश्च ।
 योगश्च निर्विकल्पं समस्तमिदमुत्तमं यानम् ॥ १६, ५
 पश्यता बोधिमासन्ना सत्त्वार्थस्य च साधनम् ।
 तीव्रं उत्पद्यते मोदो मुह्यति तेन कथ्यते ॥ २०, ३२
 दौःशील्याऽऽभोगवैमल्याद् विमला भूमिरुच्यते ।
 महाधर्माविभासस्य करणाच्च प्रभाकरी ॥ २०, ३३
 अर्चिर्मूला यतो धर्मा बोधिपक्षा प्रदाहकाः ।
 अर्चिष्मतीति तद् योगात् सा भूमिर्द्वयदाहता ॥ २०, ३४
 सत्त्वानां परिपाकश्च स्वचित्तस्य च रक्षणा ।
 धीमद्विर्जीयते दुःखं दुर्जया तेन कथ्यते ॥ २०, ३५
 अद्वयस्याभिमुख्याच्च संसारस्यापि निर्वृते ।
 चक्ता ह्यभिमुखी भूमिः प्रज्ञापारमिताश्रयात् ॥ २०, ३६
 एकायनपथाऽऽश्लेषाद् भूमिर्दूरगमा मता ।
 द्वयसंज्ञाऽविचलनादचला च निरुच्यते ॥ २०, ३७
 प्रतिसविन्मतिसाधुत्वाद् भूमिः साधुमती मता ।
 धर्ममेघाऽद्वयव्याप्तेर्धर्माकाशस्य मेघवत् ॥ २०, ३८
 सर्वाधरणनिर्मुक्तं सर्वलोकाभिभूर्मुने ।
 ज्ञानेन ज्ञेयं व्याप्तं ते मुक्तचित्तं नमोऽस्तु ते ॥ २०, ४६

वसुपन्धुः

(१)

अभिषर्गकाशः*

यः सर्वमा स्रज्ज्ञानाभरणं संसारपङ्कजगज्जहार ।
 कर्म ममरुह्य यदावशात्ते शरीरे प्रवक्ष्याम्यभिषर्गकोशम् ॥ १, १
 प्रपञ्चमहा मानुषराजमिषमस्तम्यथाये यावि य यद्य शक्यम् ।
 तस्यैवेतौऽस्मिन् समनुपरोक्षत् सो नामचोऽयेत्यभिषर्गकोश ॥ १, २
 साक्षराऽनाक्षरा यमाः, संकृता मातृगर्भिता ।
 साक्षरा आक्षरास्तेषु यमान् समनुरोक्ते ॥ १ ४
 अन्यक्षरा मातृसत्त्वं त्रिविधं चाप्युक्तं ॥
 आक्षराः ॥ निरोधो च तत्राक्षरमनार्हात् ॥ १, ५
 प्रतिस्वरूपनिरोधो वो विसर्गोऽप्युक्तं ॥
 उपादास्तत्त्वविमोक्षो निरोधोऽप्रतिस्वरूपः ॥ १, ६
 ते पुनः संकृता यमाः रूपादिस्वरूपपञ्चकम् ।
 त एवाऽप्या कथावस्तु सनिःसारा सवस्तुका ॥ १ ७
 ये साक्षरा उपादानकथास्ते सरणं यपि ।
 दुर्गं समुद्रमो बोधो हृदिस्थानं मय्य ते ॥ १ ८
 कस्तारः प्रत्यक्षं कथं वेत्ताकथं पञ्चदेवः ॥ १ ९
 विद्यैवैषा अक्षरम्य कथना समस्ततरा ।
 यमा आहम्भनं सर्वे पतिः कारणमुच्यते ॥ १, १०
 नास्मात्ति लक्ष्यमात्रं तु कमक्षेराभिर्लक्ष्यम् ।
 अन्तरामवसंस्तु कुपिमेति प्रवीणवत् ॥ १ ११
 कथाऽऽद्यैर्द्वयं कथां वृद्धः संस्तानं कस्तारकथामि ।
 परबोद्धं पुनर्भातीत्यदि मय्यकथम् ॥ १, १२
 स प्रतिस्वरूपमुत्पन्नो ज्ञातृप्रज्ञाविशेषकः ।
 पूर्वाऽपरस्तबोद्धे द्वे मध्येऽहो परिपूरणम् ॥ १ १३

* महाभित्तवत्कथावस्तुमयः सन्निविष्टः सम्पूरितः ।

१. सीमा

पूर्वक्लेशदशाऽविद्या, 'सस्कारा' पूर्वकर्मण ।
 सन्धिस्कन्धास्तु विज्ञान नामरूपमत परम् ॥ ३, २१
 प्राक् षडायतनोत्पादात्, यत् पूर्वं त्रिकसगमात् ।
 स्पर्श प्राक् सुखदुःखादिकारणज्ञानशक्तित् ॥ ३, २२
 वित्ति' प्राङ्मैथुनात्, तृष्णा भोगमैथुनरागिण ।
 उपादान तु भोगाना प्राप्तये परिधावनम् ॥ ३, २३
 स भविष्यद् भवफल कुरुते कर्म तद्भव ।
 प्रतिसन्धि पुनर्जातिर्जरामरणमाविद ॥ ३, २४
 क्लेशास्, त्रीणि, द्वय कर्म, सप्त वस्तु फल तथा ।
 फलहेत्वभिसत्तेपो द्वयोर्मध्यानुमानत ॥ ३, २६
 क्लेशात् क्लेश क्रिया चैव ततो वस्तु तत पुनः ।
 वस्तु क्लेशाश्च जायन्ते भवागानामयं नय ॥ ३, २७
 कर्मज लोकवैचित्र्य चेतना तत्कृतं च तत् ।
 चेतना मानस कर्म तज्जे वाक्कायकर्मणी ॥ ४, १
 तदस्तिवादात् सर्वास्तिवादिनश्च चतुर्विधा ॥ ४, २५
 ते भाव-लक्षणा-ऽवस्था-ऽन्यथाऽन्यथात्ववादिनः ।
 तृतीय शोभनोऽध्वाऽत्र कारित्रेण व्यवस्थित ॥ ५, २५

(भदन्तधर्मत्रातो भावान्यथात्व मन्यते । गुणस्यान्यथात्व न तु
 द्रव्यस्य । यथा दधिभाव गते दुग्धे रसादिभावानामन्यथात्वेऽपि न
 द्रव्यस्यान्यथात्वम् । भदन्तघोषको लक्ष्णान्यथात्व मन्यते । यथा पुरुष
 एकस्या स्त्रिया रक्त अन्यासु न विरक्त । भदन्तवसुभिर्त्रो हि अवस्था-
 न्यथात्व स्वीकरोति । धर्मास्ता तामवस्था प्राप्य अनागत प्रत्युत्पन्न [अतीत
 वाऽध्वान समुपगच्छन्ति । यथा मृद्गुलिका एकाके प्रक्षिप्ता एकमित्यु-
 च्यते, दशाके दशेति, शताके शतमिति तथा कारित्रे व्यवस्थितो भावो
 वर्तमानस्तत प्रच्युतोऽतीत तदप्राप्तोऽनागत इति । भदन्तबुद्धदेवोऽ-
 न्यथाऽन्यथात्व मनुते । यथा एका स्त्री माता चोच्यते दुहिता चेति ।)

काश्मीरवैभाषिकनोतिसिद्ध प्रायो मयायं कथितोऽभिधर्मः । यद्
 दुर्गृहीत तदिहास्मदाग सद्धर्मनोतौ मुनय प्रमाणम् ॥ ८, ४०

(२)

त्रिस्वभावनिर्देशः

कल्पितं परतन्त्राद्य परिनिष्पन्न एव च ।
 त्रयं स्वभावाधीनं गंभीरद्वेषमिष्यते ॥ १
 यत् कल्पति परतन्त्रोऽसौ यथा कल्पति स कल्पितः ।
 प्रत्यक्षापीनवृत्तित्वात् कल्पनामात्रभावात् ॥ २
 तस्य कल्पतुर्बन्धकस्यार्थं सत्त्वाऽविद्यमानता ।
 द्वेषः स परिनिष्पन्नः स्वभावोऽनन्वयत्वात् ॥ ३
 कल्पितं परतन्त्राद्य द्वेषं संवद्वेशककृष्णम् ।
 परिनिष्पन्न इष्टानु व्यवधानस्य कल्पयम् ॥ ४
 चित्तमात्रोपलब्धेन द्वेषार्थानुपलब्धता ।
 द्वेषार्थानुपलब्धेन स्वचित्तानुपलब्धता ॥ ५
 इष्टोपलब्धमेव धर्मधनूपलब्धता ।
 धर्मधातूपलब्धमेव स्वार्थविमुक्तोपलब्धता ॥ ६
 उपलब्धविमुक्तस्य स्वपरार्थमसिद्धितः ।
 आद्योत्पत्त्युत्तरं बाधो बीजान् अवयववात्मिकम् ॥ ७

(३)

विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः

विज्ञप्तिमात्र-कारिकाः स्वोपलब्धिसहिताः

विज्ञप्तिमात्रमेवैतद्वसुधार्थमात्रमात्रता ।

यथा तैमिरिकस्य सत्त्वेऽप्यन्तर्द्विदर्शनम् ॥ १

मात्राद्यने प्रीत्याहुं विज्ञप्तिमात्रं व्यवस्थाप्यते । चित्तं मनो विज्ञप्तं
 प्रसिद्धेति पर्यायः । चित्तमत्र सत्प्रयोगमधिष्ठेत् । मात्रमित्यर्थप्रतिपे-
 र्त्तम् । यत्र बोधते—

यदि विज्ञप्तिरनर्था भिन्नो देशकालयोः ।

सन्तानस्यऽनिषप्रत्यक्षं कृत्यं कृत्यक्रिया न च ॥ २

यदि विना रूपं क्त्वादिविज्ञप्तिरुत्पद्यते न रूपधर्मात्, कस्यैव न

चिद् देशे उत्पद्यते न सर्वत्र, कदाचिदुत्पद्यते न सर्वदा, तद्देशकाल-
प्रतिष्ठिताना सर्वेषां सन्तान उत्पद्यते न केवलमेकस्य, यदन्नपानादि स्वप्ने
दृश्यते तेन अन्नादिक्रिया न क्रियते ।

देशादिनियम सिद्धः स्वप्नवत् प्रेतवत् पुनः ।

सन्तानाऽनियम सर्वं पूयनद्यादिदर्शने ॥ ३

स्वप्नोपघातवत् कृत्यक्रिया नरकवत् पुनः ।

सर्वं, नरकपालादिदर्शने तैश्च बाधने ॥ ४

स्वप्ने विनाप्यर्थेन क्वचिदेव देशे किञ्चिन्न नगरारामाद्रीपुरुषा-
दिक दृश्यते, न सर्वत्र । तत्रैव च देशे कदाचिद् दृश्यते न सर्वकालमिति
सिद्धो विनाप्यर्थेन देशकालनियमः । प्रेतवत् पुनः सन्तानाऽनियम
सिद्धः । प्रेतानामिव प्रेतवत् । तुल्यकर्मविपाकावस्था हि प्रेता सर्वेऽपि
पूयपूर्णं नदीं पश्यन्ति, नैक एव । एव सन्तानाऽनियमो विज्ञप्तीनामस-
त्यप्यर्थे सिद्धः । स्वप्नोपघातवत् कृत्यक्रिया सिद्धा । यथा द्वयसमापत्ति
मन्तरेण शुक्रविसर्गलक्षणा स्वप्नोपघातः । एव तावदन्यैर्दृष्टान्तरपि
देशकालनियमादिचतुष्टयं सिद्धम् । नरकवत् पुनः सर्वं सिद्धमिति वेदि-
तव्यम् ।

यदि तत्कर्मभिस्तत्र भूतानां सभवस्तथा ।

दृश्यते, परिणामश्च किं विज्ञानस्य नेष्यते ॥ ६

कर्मणो वासनाऽन्यत्र फलमन्यत्र कल्प्यते ।

तत्रैव नेष्यते यत्र वासना, किं नु कारणम् ॥ ७

तेषां तर्हि नारकाणां कर्मभिस्तत्र भूतविशेषा सभवन्ति ये नरकपा-
लादिसङ्घा प्रतिलभन्ते । न नरकपालादयो नारक दुःखं प्रत्यनुभवन्ति ।
विज्ञानस्यैव तत्कर्मभिस्तथा परिणामः कस्मान् नेष्यते ? किं पुनर्भूतानि
कल्पन्ते ? कर्मणो वासना विज्ञानसन्तानसन्निविष्टा नान्यत्र । (तस्यां
फलं कस्माद् बहिर्भूतरूपं कल्प्यते ?) यत्रैव च वासना तत्रैव तस्याः
फलं तादृशो विज्ञानपरिणामः किं नेष्यते ? (यद्यत्र) आगमः कारणः
(इत्युच्यते), अकारणमेतद् यस्मात्—

रूपाद्यायतनास्तित्वं तद् विनेयजनं प्रति ।

अभिप्रायवशादुक्तमुपपादुकसत्त्ववत् ॥ ८

‘अथास्ति सत्यं तत्प्राप्तुम् इति चर्चं भगवता अभिप्रायवशेन
वेत्तसन्तस्तनुच्छेदमायत्नामभिप्राय । ‘नास्तीह सत्यं आत्म्यं वा धर्मं
त्येते सहेतुश्च’ । इति वचनात् ।

तथा पुद्गलनैरात्म्यप्रवेशो ह्यन्यथा पुनः ।

देशानां धर्मनैरात्म्यप्रवेशः कल्पितात्मना ॥ १०

ज्ञानभट्टं प्रवर्तते, न तु कश्चिदको द्रष्टास्ति इत्येवं विदित्वा ये पुद्ग-
लनैरात्म्यदेशमादिनेच्छन्ते पुद्गलनैरात्म्यं प्रविशन्ति । अन्यथेति विद-
त्तिमात्रदेशमा । तच्च धर्मनैरात्म्यप्रवेशः । विद्वत्तिमात्रमिदं ह्युपादि-
धर्मप्रतिपाद्यमुत्पद्यते न तु ह्युपादिष्वप्येवं धर्मं कोऽप्यस्तीति ; विदित्वा ।
अस्ति तर्हि सर्वथा धर्मो नास्ति तदपि विद्वत्तिमात्रं नास्तीति कथं तर्हि
अस्त्याज्यते ? (तच्छक्ते) न कालु सर्वथा धर्मो नास्तीत्येवं धर्मनैरात्म्य-
प्रवेशो भवति । अपि तु कल्पितत्वनम् । यो कालौ धर्म्यं स्वभावो
प्राप्तव्य इत्यदि परिकल्पितत्वेन कल्पितेनात्मना तेषां नैरात्म्यं न त्वनमि-
ह्येवमात्मना यो बुद्धानां विषय इति । एवं विद्वत्तिमात्रस्यापि निष्पत्त्य-
न्यपरिकल्पितेनैरात्म्यं नैरात्म्यप्रवेशान् विद्वत्तिमात्रस्य वत्त्वापनम् । सर्व-
धर्माजं नैरात्म्यप्रवेशो भवति न तु तदास्तिरुपाधवात् ।

प्रत्यक्षबुद्धिः स्वप्नादी यथा सा च यथा तथा ।

॥ सोऽर्थो दृश्यते तस्य प्रत्यक्षत्वं कथं भवम् ॥ ११

ह्युपाधीनां बहुवचनविषयत्वमसिद्धमिति सिद्धं विद्वत्तिमात्रम् । (यच्च
परं अहं) प्रमादपरवत् अस्तित्वं नास्तित्वं वा विधीयते । सर्वेषां च प्रमा-
यत्वं प्रत्यक्षप्रमायं गरिष्ठमित्यस्तत्त्वं कथमित्यं बुद्धिर्भवति प्रत्यक्षमिति ।
यथा च स्या प्रत्यक्षबुद्धिर्न भवति ‘पूर्वं मे प्राप्य’ इति (यथा स्वप्नादी)
यथा न सोऽर्थो दृश्यते । मनोविज्ञानेनैव परिच्छेदात् बहुविज्ञानस्य च
तथा निश्चयत्वात् । कथं तस्य प्रत्यक्षत्वमिष्टम् । माननुभूतं मनोविज्ञानेन
स्मर्यते इत्यपरमार्थानुमतेन भवितव्यम् ।

चर्चं यथा तदाभासा विद्वत्तिः स्मर्यते ततः ।

स्वप्ने दृग्निपक्षमात्रं नाऽप्रबुद्धोऽवगच्छति ॥ १२

(यच्च प्रत्यक्षमिति) यद् विमात्स्वमेव यथाभासां बहुविज्ञानादिकं
विद्वत्तिरुत्पद्यते । ततो हि विद्वत्तेः स्मृतिर्बहुवचनं तत्प्रतिपाद्यैव ह्युपादि-

विकल्पिका मनोविज्ञप्तिरुत्पद्यते इति न स्मृत्युत्पादात् अर्थानुभवः सिध्यति । (अत्र पर आह—) यदि यथा स्वप्ने विज्ञप्तिरभूतार्थविषया तथा जाग्रतोऽपि स्यात् तथैव तदभाव लोक स्वयमवगच्छेत् । न चैव भवति । तस्मान् न स्वप्न इव अर्थोपलब्धिः सर्वा निरर्थिका । (अत्रोच्यते) इदमज्ञापकम् । यस्मात् स्वप्ने दृग्विषयाभाव नाप्रबुद्धोऽवगच्छति । एवं वितथविकल्पाभ्यासवासनानिद्रया प्रसुप्तो लोक स्वप्न इवाभूतमर्थं पश्यन् अप्रबुद्धस्तदभाव यथावन् नावगच्छति । यदा तु तत्प्रतिपक्षलोकोत्तर-निर्विकल्पज्ञानलाभात् प्रबुद्धो भवति तदा तत्पृष्ठलब्धशुद्धलौकिकज्ञानसंस्मुखीभावाद् विषयाभाव यथावदवगच्छति ।

विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः स्वशक्तिसदृशी मया ।

कृतेय सर्वथा सा तु न चिन्त्या बुद्धगोचरः ॥ २२

त्रिशिका-कारिकाः

आत्मधर्मोपचारो हि विविधो यः प्रवर्तते ।

विज्ञानपरिणामोऽसौ, परिणामः स च त्रिधा ॥ १

विपाको मननाख्यश्च विज्ञप्तिर्विषयस्य च ।

तत्रालयाख्य विज्ञान विपाकः सर्वबीजकम् ॥ २

तस्य व्यावृत्तिरर्हत्वे, तदाश्रित्य प्रवर्तते ।

तदालम्ब्य मनो नाम विज्ञान मननात्मकम् ॥ ५

द्वितीय परिणामोऽय, तृतीय पङ्क्तिविषयस्य या ।

विषयस्योपलब्धिः सा कुशलाकुशलाद्वया ॥ ८

विज्ञानपरिणामोऽय विकल्पो यद् विकल्प्यते ।

तेन तन्नास्ति तेनेदं सर्वं विज्ञप्तिमात्रकम् ॥ १७

कर्मणो वासना ग्राहद्वयवासनया सह ।

क्षीणे पूर्वविपाकेऽन्यद्विपाकं जनयन्ति तत् ॥ १६

येन येन विकल्पेन यद् यद् वस्तु विकल्प्यते ।

परिकल्पित एवासौ स्वभावो न स विद्यते ॥ २०

परतन्त्रस्वभावस्तु विकल्पः प्रत्ययोद्भवः ।

निष्पन्नस्तस्य पूर्वेण सदा रहितता तु या ॥ २१

अथ एव स नैवाभ्यो जानन्त्यः परत्तमत्रयः ।
 अनित्यत्वादिवद्वा बाध्यो नादृष्टोऽस्मिन् स दृश्यते ॥ १२
 त्रिविधस्य स्वभावस्य त्रिविधा निरुक्तभावताम् ।
 सम्प्राप्य सर्वधर्माणां देयिता निरुक्तभावता ॥ १३
 प्रथमो ज्ञानयोगेनैव निरुक्तभावोऽपरं पुनः ।
 न त्वयं भावः परत्वेत्यपरा निरुक्तभावता ॥ १४
 धर्माणां परमावयव स परत्तमतापि सः ।
 स्वभावज्ञं तथा भावात् सैव विद्वत्तिमात्रतः ॥ १५
 ज्ञानं विद्वत्तिमात्रत्वे विद्वान् नान्वतिष्ठते ।
 प्रादुर्भावस्यादुरावस्थावत् न विनिवर्तते ॥ १६
 विद्वत्तिमात्रमेवेदमित्यपि द्रुपद्वचनम् ।
 स्यापक्षमप्रतः किञ्चित् सम्प्राप्ते भावतिष्ठते ॥ १७
 अविद्योऽनुपपन्नोऽसौ ज्ञानं लोकात्तरं च तत् ।
 ज्ञानयस्य परानुचित्विषा शौक्यव्यानितः ॥ १८
 स एवाऽनाद्यतो चातुरचित्स्यः कुराद्यो भवः ।
 सुखो विमुक्तिप्रयोऽसौ बर्माव्योऽयं महासुखे ॥ १९

स्थिरमतिः

त्रिविक्काविद्वत्तिमात्रम्

पुद्गलधर्मनैरात्म्यबोधप्रतिपक्षप्रतिपक्षानामविपरित्तपुद्गलधर्मनै-
 रात्म्यप्रतिपक्षद्वयं त्रिविक्काविद्वत्तिमात्रप्रकारम् । पुद्गलधर्मनैरात्म्यप्रति-
 पक्षं पुनः क्लेशाक्षेपवरणप्रहाण्यार्थम् । तत्राद्यात्मदृष्टिप्रभवा रागादय-
 न्क्लेशाः । पुद्गलधर्मनैरात्म्यबोधस्य सत्त्वयदृष्टेः प्रतिपक्षत्वात् तत्त्वद्वयस्य
 प्रवर्तमानं सर्वक्लेशान् प्रजहाति । अमनैरात्म्यव्यापारपि ज्ञेयवरणप्रतिप-
 क्षत्वात् ज्ञेयवरणं प्रहीयते । क्लेशाक्षेपवरणप्रहाण्यपि भोजसर्वद्वयविग-
 न्यार्थम् । क्लेशा हि भोज्यपक्षेरावरणमवरोधे प्रहीयेतु माहोधिगम्यते ।
 ज्ञेयवरणमपि सर्वस्मिन् ज्ञेये ज्ञानप्रवृत्तिप्रतिषेधमूलमहिद्वयव्ययम् ।
 तस्मिन् प्रहीये सर्वान्धरे ज्ञेयेऽसत्त्वमप्रतिष्ठतं च ज्ञानं वर्तत इत्यस्य सर्वद्व-
 त्वमधिगम्यते । विद्वानवद् विज्ञेयमपि ब्रह्म्यत एवेति केचिन् मन्यन्ते ।

विज्ञेयवद् विज्ञानमपि संवृतित एव न परमार्थत इत्यन्ये । इत्यस्य द्विप्रकारस्याप्येकान्तवादस्य प्रतिपेधार्थं प्रकरणारम्भः ।

आत्मा धर्माश्चोपचर्यन्त इति आत्मधर्मोपचारः । आत्मा जीवो जन्तुः, स्कन्धा धातव आयतनानि धर्माः । परिणामो नाम अन्यथात्वम् । कारणक्षणनिरोधसमकाल कारणक्षणाविलक्षण कार्यस्यात्मलाभ परिणामः । तत्रात्मादिविकल्पासनापरिपोषाद् रूपादिविकल्पवासनापरिपोषात् चालयविज्ञानात् आत्मादिनिर्भासो विकल्पो रूपादिनिर्भासश्चोत्पद्यते । तस्मात्मादिनिर्भास रूपादिनिर्भास च तस्माद् विकल्पाद् बहिर्भूतमिवोपादाय आत्माद्युपचारो रूपादिधर्मोपचारश्च अनादिकालिकः प्रवर्तते विनापि बाह्येनात्मना धर्मैश्च । यच्च यत्र नास्ति तत् तत्रोपचर्यते । यथा वाहीके गौः । एव विज्ञानस्य रूपे बहिश्चात्मधर्माभावात् परिकल्पित एवात्मा धर्माश्च न तु परमार्थतः सन्तीति विज्ञानवद् विज्ञेयमपि द्रव्यत एवेति अयमेकान्तवादो नाभ्युपेयः । उपचारस्य च निराधारस्याऽसम्भवात् अवश्यं विज्ञानपरिणामोऽस्तीत्युपगन्तव्यो यत्रात्मधर्मोपचारः प्रवर्तते । अतश्चायमुपगमो न युक्तिक्षमो विज्ञानमपि विज्ञेयवद् संवृतित एव न परमार्थत इति । संवृतितोऽप्यमात्रप्रसङ्गात् । न हि संवृतिर्निरुपादाना युज्यते । तस्मादयमेकान्तवादो द्विप्रकारोऽपि निर्धुक्तिकत्वात् त्याज्य इत्याचार्यवचनम् ।

विनैव बाह्येनार्थेन विज्ञान सचिताकारमुत्पद्यते । परमाणवो नैवालम्बनम् । यदि च परमाणव एव परस्परापेक्षया विज्ञानस्य विषयीभवन्ति, एवं च सति थोय घटकुड्याद्याकारभेदो विज्ञाने स न स्यात् परमाणूनां अतदाकारत्वात् । न च अन्यनिर्भासस्य विज्ञानस्यान्याकारो विषयो युज्यते अतिप्रसगात् । न च परमाण्वः परमार्थतः सन्ति, अर्वाङ्मध्यपरमाण्वसङ्गात् । एव बाह्यार्थाभावात् विज्ञानमेवार्थाकारमुत्पद्यते स्वप्नविज्ञानवदित्यभ्युपेयम् ।

सर्वसाक्लेशिककर्मबीजस्थानत्वात् आलयः । आलयः स्थानम् । अथवाऽऽलीयन्ते उपनिबध्यन्तेऽस्मिन् सर्वधर्मा कार्यभावेन । यद्वाऽऽलीयते उपनिबध्यते कारणभावेन सर्वधर्मैर्वित्यालयः । विज्ञानातीति विज्ञानम् । सर्वधातुगतियोनिजातिषु कुशलाकुशलकर्मविपाकत्वात् विपा-

कः । सर्वधर्मवीद्याभयत्वात् सबबोजकम् । सदा स्वर्ग-ममरश्चर-ऽनुन्ना
ऽमुत्रदेवता-संज्ञा-चेतनाकर्मैः पञ्चभिः सर्वत्रगैर्धर्मैरभ्यस्तम् । न हि तदेक-
मभिमतमसंसारमनुवर्तते, क्षणिकत्वात् । किं तर्हि ? तत्र धर्तते स्नातसो-
यत् । स्रोतो हेतुकशबोनेरन्तर्येण प्रवृत्तिः । उदकसमूहस्य पूर्वपरमा
गात्रिष्ठेदेन प्रवाह ओष इत्युच्यते । यथा त्रे चालुगच्छामोमवादीनाक-
पपन् पाच्छति एवमाद्यविद्यानमपि पुद्गलपुद्गलधर्मैरासनानुगतं त्वरामत-
स्वरादीनाकर्षणत्वात् स्नातसा संसारमभ्युपरतं प्रवर्तते इति । तस्मै
व्यावृत्तिरहरे । सद्यमानानुत्पादमानात्मात् अर्हन् इत्युच्यते । तस्मै प्रव-
त्तायै जातयविद्यानामिववौलुब्धनिश्चयोपप्रवृत्तत्वात् आतापविद्यानं व्यावृत्तं
भवति । सैव चार्हद्वयस्याः ।

संसारनिवृत्तिरपि व्यावृत्तविद्यानेऽस्ति न पुष्पते । संसारस्य हि कर्म
कलेयाय चरणम् । अतस्तेषु प्रदीपासु संसारे विनिवर्तते नाम्यथा । न
चाकर्मविद्यानमन्तरेण तत्प्रवृत्तं पुरुषते ।

येन येन विद्यमानेन यद् यद् वस्तु विकल्प्यते व्यावृत्तिमयं वाच्यं
व्यस्तयो वाच्यं पुद्गलधर्मा अपि परिकल्पित एवमासी स्वभावः । न स विद्यते
सद्यमावात् । तस्मात् एवमिदं विद्यमानात्रमेव तद्वत्त्वं परिकल्पितरूप-
त्वात् । परिकल्प्यं कुत्राह्यकुत्राह्यम्यहमेवमिदमासीत्वात्तु अविद्यमानैव इति ।

पूर्वेऽनुप्रसक्तमैतन्मयते इति परतन्त्रं प्रपाद्यते इत्यर्थः । ततोऽन्वहे
तुम्हप्यतिबद्धात्मनाम् ।

अधिकारपरिनिष्पत्त्या परिनिष्पन्नः । तस्मैच परतन्त्रस्य पूर्वोच्यते ।
परिकल्पितेन प्राद्यप्राहकारूपेण सर्वव्याप्यं अत्यन्तरहितत्वात् वा स परिनिष्प-
न्नस्वभावः । यदि हि परिनिष्पन्नं परतन्त्रात् अन्यं स्यात् एव न परि-
कल्पितेन परतन्त्रं इत्युच्यते स्यात् । अथाऽन्यस्य एवमपि परिनिष्पन्नो न
विद्युद्व्याप्यत्वात् स्यात् परतन्त्रात् संवत्तेशात्मकत्वात् । एवं परतन्त्रस्य
न स्वेष्टात्मकं स्यात् परिनिष्पन्नत्वात् । परिनिष्पन्नं अद्यो तत्प्राप्तक-
द्यवर्तीकित्यानागम्यत्वात् परतन्त्रो न हरते । परिनिष्पन्नस्याचरणदे-
करसं क्षणम् । निर्विकल्पेन क्षणेनाचरासमतायां सर्वव्याप्यं पश्यतीति
परतन्त्रपर्यायां तत्त्वान्नाप्रवृत्तात् ।

प्रथमं परिकल्पितः स्वभावो व्यक्त्येवैव निःस्वभावः । स्वकृपाभावात्

खपुष्पवत् । अपर परतन्त्रस्वभाव न स्वय भावः । एतस्य मायावत् परप्रत्ययेनोत्पत्तेः । अतोऽस्य उत्पत्तिनि स्वभावता । परम हि लोकोत्तर ज्ञान निरुत्तरत्वात् तस्यार्थः परमार्थः । अथ वा आकाशवत् सर्वत्रैकरसार्थेन वैमल्याविकारार्थेन च परिनिष्पन्न स्वभाव परमार्थ उच्यते । स सर्वधर्माणां परतन्त्रात्मकानां परमार्थः तद्धर्मतेति कृत्वा । तस्मात् परिनिष्पन्न एव स्वभाव परमार्थनि स्वभावता । सर्वकाल तथैव भवति नान्यथेति तथेत्युच्यते । सैव विज्ञप्तिमात्रता ।

यावदद्वयलक्षणे विज्ञप्तिमात्रे र्योगिनश्चित्तं न प्रतिष्ठितं भवेति तावद् ग्राह्यग्राहकानुशयो न प्रहीयते । य पुनराभिमानिकं श्रुतमात्रकेण जानी यावद् विज्ञप्तिमात्रतायाः शुद्धायाः स्थित इति तद्व्युदासार्थमाह—
'विज्ञप्तिमात्रमेवेदमित्यपि ह्युपलभत' इति । ग्राह्याभावे ग्राहकाभावमपि प्रतिपद्यते, न केवलं ग्राह्याभावम् । एव हि निर्विकल्प लोकोत्तर ज्ञानमुत्पद्यते ग्राह्यग्राहकाभिनिवेशानुशया प्रहीयन्ते स्वचित्तधर्मतायां च चित्तमेव स्थितं भवति । यथोक्तम्—

‘नोपलभं यदा घातु स्पृशते भावनान्वयात् ।

सर्वावरणनिर्मोक्षं विभुत्वं लभते तदा ॥’ इति ।

(अयं च विज्ञप्तिमात्रघातुः) ग्राह्यार्थानुपलभात् ग्राहकचित्ताभावात् अचित्तः । लोके समुदाचाराभावात् अनुपलभः । निर्विकल्पत्वात् लोकोत्तर ज्ञानम् । आश्रयोऽत्र सर्वबीजकमालयविज्ञानम् । तस्याश्रयस्य परावृत्तिः क्लेशक्षेयावरणदौर्ण्डुल्यहानितः । द्विधा आवरणभेदेन सोत्तरा निरुत्तरा च । निर्दौर्ण्डुल्यत्वात् स तु आस्रवविगत इत्यनास्रवः । आर्यधर्महेतुत्वात् घातुः । अचिन्त्यस्तर्काऽगोचरत्वात् प्रत्यात्मवेद्यत्वात् । कुशलो विशुद्धालम्बनत्वात् क्षेमत्वात् अनास्रवधर्ममयत्वात् च । ध्रुवो नित्यत्वात् अक्षयतया । सुखो नित्यत्वादेव यदनित्यं तद् दुःखं अयं च नित्यः इत्यस्मात् सुखः । क्लेशावरणप्रहाणात् विमुक्तिकायः । स एव आश्रयपरावृत्तिलक्षणे धर्माख्योऽप्युच्यते क्लेशक्षेयावरणप्रहाणात् । महामुनेर्धर्मकाय इत्युच्यते । ससारपरित्यागात् यत् अनुपसक्लेशत्वात् सर्वधर्मविभुत्वलाभतश्च धर्मकायः । परममौनेययोगाद् बुद्धो भगवान् महामुनिः ।

धर्मकीर्तिः

(१)

न्यायविन्दुः

सम्यग् ज्ञानपूर्विका सर्वपुरुषार्थसिद्धिरिति तद् व्युत्पाद्यते । द्विविधं सम्यग्ज्ञानम् । प्रत्यक्षमनुमान च । तत्र प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम् । अभिलाषसमर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीति कल्पना ।

(प्रत्यक्षस्य) विषयः स्वलक्षणम् । यत्प्रार्थस्य सन्निधानासन्निधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्तत् स्वलक्षणम् । तदेव परमार्थसत् । अर्थ-क्रियासामर्थ्यलक्षणत्वाद् वस्तुन । अन्यत् सामान्यलक्षणम् । तदनुमानस्य विषयः ।

अनुमान द्विधा । स्वार्थं परार्थं च । तत्र स्वार्थं त्रिरूपात् लिङ्गात् यदनुमेये ज्ञानं तदनुमानम् । त्रैरूप्यं पुनर्लिङ्गस्यानुमेये सत्त्वमेव, सपक्षे सत्त्व, विपक्षे चासत्त्वम् । त्रिरूपलिङ्गाख्यानं परार्थानुमानम् ।

(२)

प्रमाणवार्तिकम्

विधूतकल्पनाजालगम्भीरोदारमूर्त्ये ।

नमः समन्तभद्राय समन्तस्फुरणत्विपे ॥ १, १

ससृज्यन्ते न भिद्यन्ते स्मृतोऽर्था पारमार्थिकाः ।

रूपमेकमनेकं च तेषु बुद्धेरुपप्लवः ॥ १, ८८

शब्दाः सकेतितः प्राहुः व्यर्थवहाराय स स्मृतः ।

तदा स्वलक्षणं नास्ति सकेतस्तेन तत्र न ॥ १, ९३

शब्दाश्च बुद्धयश्चैव वस्तुन्येषामसम्भवात् ।

एकत्वाद् वस्तुरूपस्य भिन्नरूपा मतिः कुतः ॥ १, १३६

स पारमार्थिको भावो य एवार्थक्रियाक्षमः ॥ १, १६७

सर्वासा दोषजातीनां जातिः सत्कायदर्शनात् ।

साऽविद्या तत्र तस्तेहस्तस्माद् द्वेषादिसम्भवः ॥ १, २२४

अपौरुषेयतापीष्टा कर्तृणामस्मृतेः किल ।

सम्पत्त्वाप्यनुबध्यत इति विग्नं व्यापकं तम ॥ १ १४१
 मस्य प्रमाणसम्बाद्धिं वचनं तत्कृतं वचनं ।
 स आगम इति प्राप्तं निरर्थाऽपीरुपपन्न ॥ १, ११७
 हेयोपादेयत्वत्वात् सङ्गुपायस्य वेदकः ।
 यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सवस्य वेदकः ॥ २, २३
 दूरं परस्मिन् वा मा वा तत्परिमिदन्तु परस्मिन् ।
 प्रमाणं दूरवर्ती चेदेहि पृथगुपायमाहे ॥ २, ३३
 अनित्यत्वेन योऽवाच्यः स हेतुन हि कस्मचित् ।
 नित्यं तमाहुर्विज्ञासो वदन्तमात्रं न मरयति ॥ २ २०४
 अर्थेऽप्यसमर्थं यद् तत्र परमाण्यसम् ।
 अस्मिन् संवृत्तिसत् प्रोक्तं ते स्वस्वमाप्यसङ्गयो ॥ ३, ३
 इहं वस्तुवशात्तर्कं यद् वदन्ति विपश्चित् ।
 यथा व्याख्यास्तिन्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा ॥ ३ २०६
 हेतुमावाहते आम्बु प्रवृत्ता नाम वचनं ।
 तत्र बुद्धिर्यथाकारा तस्यास्तद् प्रमाणमुच्यते ॥ ३, २१४
 न प्रमाणवत्कारणवत्त्वमस्ति च वक्ष्यामि ।
 अतो सङ्गोऽप्यस्यान् निस्वभावा प्रवृत्तिरा ॥ ३ २१५
 तत्रैवस्याप्यभावे च द्वयमप्यवहीयते ।
 तस्मात् तदेव तस्यापि तत्त्वं च द्वयद्वन्द्वता ॥ ३ २१६
 तदुपेक्षितत्वरार्थं कृत्वा गममिमीक्षनम् ।
 केवलं लोचमुदयेव वाच्यचिन्ता प्रवृत्त्यते ॥ ३ २१७
 प्रगुक्तं योगिभा ज्ञानं तेषां तद्वत्त्वमासम् ।
 विवृतकल्पनाकारं तद्वत्त्वमेवमासते ॥ ३ २२१
 अविभागोऽपि बुद्ध्यामा विपर्ययित्वाऽर्थैः ।
 प्रमाणवत्कर्तृवार्तमेवामिह ज्ञाप्यते ॥ ३ २२४
 मन्त्रापुपप्लुताकारं यथा सूत्रवत्त्वमावयः ।
 अन्वयैवमासन्ते तद्वत्परहिता अपि ॥ ३, २२५
 केनेयं सर्वचिन्तासु शब्दं प्राप्यमिति स्थितिः ।
 कृतेरासीमसिद्धान्तेर्मात्रो भूमेन गगनम् ॥ ४ २३

अनव्यवसितावगाहनमनल्पधीशक्तिना-

प्यदृष्टपरमार्थसारमधिकाभियोगैरपि ।

मत मम जगत्यलब्धसदृशप्रतिग्राहक'

प्रयास्यति पयोनिधेः पय इव स्वदेहे जराम् ॥ ४, २८६

शान्तरक्षितः

तत्त्वसङ्ग्रहः

प्रकृतीशोभयात्मादिव्यापाररहितं चलम् ।

कर्म तत्फलसम्बन्धव्यवस्थादिसमाश्रयम् ॥ १

गुणद्रव्यक्रियाजातिसमवायाद्युपाधिभिः ।

शून्यमारोपिताकारशब्दप्रत्ययगोचरम् ॥ २

स्पष्टलक्षणसयुक्तप्रमाद्वितयनिश्चितम् ।

अणीयसापि नाशेन मिश्रीभूतापरात्मकम् ॥ ३

असक्रान्तिमनाद्यन्त प्रतिबिम्बादिसन्निभम् ।

सर्वप्रपञ्चसन्दोहनिर्मुक्तमगतं परैः ॥ ४

स्वतन्त्र श्रुतिनि सगो जगद्धितविधित्सया ।

अनल्पकल्पासख्यसात्मीभूतमहादय ॥ ५

य प्रतीत्यसमुत्पाद् जगाद् गदता वर ।

त सर्वज्ञ प्रणम्याय क्रियते तत्त्वसंग्रहः ॥ ६

प्रकृतिपरोक्षा अशेषशक्तिप्रचितात् प्रधानादेव केवलात् ।

कार्यभेदा प्रवर्तन्ते तद्रूपा एव भावतः ॥ ७

यदि दध्यादयः सन्ति दुग्धाद्यात्मसु सर्वथा ।

तेषां सता किमुत्पाद्य हेत्वादिसदृशात्मनाम् ॥ १७

अथास्त्यतिशय कश्चिदभिव्यक्त्यादिलक्षण ।

य हेतवः प्रकुर्वाणा न यान्ति वचनीयताम् ॥ १६

प्रागासीद्यद्यसावेव न किञ्चिद् दत्तमुत्तरम् ।

नो चेत् सोऽसत् कथं तेभ्यः प्रादुर्भावः समश्नुते ॥ २०

अव्यक्तो व्यक्तिमाकृतेभ्य इति चेद् व्यक्तिरस्य का ।

न रूपातिशयोत्पत्तिरविभागादसगतेः ॥ २६

अथाहो यन्तुमानस्तु सोऽसता न सता तथा ।
सम्बन्धस्ते कल्पिकया कथं सता विद्या ॥ ३२
सिद्धेऽपि त्रिगुणे बन्धे न प्रधानं प्रसिध्यति ।
एवं तत्पररमे नित्यं नैकशास्त्रमिदं हि तत् ॥ ४१
प्रधानहेत्वभावेऽपि तत् सर्वं प्रकल्पते ।
रात्रौ मेघेन वैशिष्ट्यं कार्यकारणत्वादिकम् ॥ ४२

स्वतन्त्रता

सर्वोत्पत्तिमतामीरामये हेतुः प्रचक्षते ।
मात्रेण तत्त्वकार्वाण्यं किञ्च प्रारमते स्वयम् ॥ ४३
किन्तु नित्यैकसर्वज्ञनित्यबुद्धिसम्बन्धम् ।
साध्यवैकल्यतोऽप्याप्ते न सिद्धिमुपगच्छति ॥ ४४
बुद्धिमत्पूर्वकत्वं च सामान्येन वशीक्यते ।
तत्र नैव विद्याहो नो वैश्वरूप्यं हि कर्मवम् ॥ ५०
नेन्द्रो धम्मिनां हेतुस्तत्पत्तिविकलत्वम् ।
गतस्त्वन्मोक्षवत् सर्वमन्यथा बुगपह् सवेत् ॥ ८७

मन्त्रतन्त्रा

अथाविभागमेवेवं ब्रह्मत्वं सदा त्वितम् ।
अविद्योपपन्नब्रह्मलोको विचित्रं रश्मिमन्वते ॥ १४४
न तत् प्रत्यक्षं सिद्धमविभागमसाध्यात् ।
नित्यबुद्ध्यात्मयोगेन कार्यसिद्धिश्च तत्र न ॥ १४७
ज्ञानं होयकमात् सिद्धं कर्मवत् सर्वमन्यथा ।
योगपद्येन तत् अथ विज्ञानममुपगच्छते ॥ १४८
ज्ञानमात्रेऽपि वैश्वस्व रश्मिरूपं तत् परम् ।
मन्त्रादिव प्रसक्तोऽस्य बन्ध्यासुनुसम्मानता ॥ १५

पुरुषतन्त्रा

अन्ये त्वीशसत्त्वर्मात्रं पुरुषं लोकाकारणम् ।
कल्पवन्ति दुराक्यास्तसिद्धान्तानुगबुद्धयः ॥ १२३
समस्तस्तुपञ्चयेऽप्यनुग्रहशक्तिमात्रम् ।
कर्मणाम् शरीरानां स हेतुः किञ्च धम्मिमाम् ॥ १२४
अन्यपीश्वरवत् सर्वं वचनीयं निषेधनम् ।
किमर्थं च करोत्येव व्यापारमिममीदृशम् ॥ १२५

तस्मादिच्छाया सर्वे नैवात्मसमवायिनः ।

अन्तेत्येतत्प्रमाणतयाद् बीजाह्निरस्यविद्यत् ॥ २१०

(७) योऽस्यमिच्छाया अन्तःपुच्छनुगमात्मानमात्मानमपरे पुनः ।

चैतन्यरूपमिच्छन्ति चैतन्यं बुद्धिश्चक्षुषाम् ॥ २११

तत्र चित्तस्यो नित्यमेकं चैतन्यमिच्छते ।

यदि, बुद्धिरपि प्राप्ता तत्रैव तथा सति ॥ २११

सर्वार्थोपपत्त्या च यदि बुद्धिः सदा स्थिता ।

सदा सर्वविद्यमाना किमर्थं न विद्यते ॥ २१२

यदि अतएवमोक्षतत्वे नैवावस्था सम्पत्तिः ।

सदावस्थावत्तत्त्वम् न अतएवावस्थाम् ॥ २१३

तस्मिन्स्थित्वाऽप्यस्यैवमात्मनो विनिश्चयते ।

स्वरूपविनिश्चयतयाद् व्युत्पद्येदस्तस्य विद्यते ॥ २१४

सर्वोऽपि ज्ञानमगित्वात् कौटिल्यादीन् प्रपद्यते ।

स्विरूपे तु पुंसीव नावस्थान्तरसंगतिः ॥ २१५

स्विरूपमवस्थान्तरसंगतिः प्रपद्यते ।

अप्यवस्थान्तरसंगतिः प्रमाणतया नैवावस्थाम् ॥ २१६

(८) अन्तःपुच्छनुगमात्मानमात्मनो विनिश्चयते ।

आत्मनो विनिश्चयं रूपं चैतन्यं चक्षुषाम् ॥ २१७

प्रमाणोपपत्त्या च अन्तःपुच्छे स केवलात् ।

अतएव तत्त्वस्य प्रकृतिरेव तत्त्वतः ॥ २१८

एकस्यैव चैतन्ये सर्वव्यापकमवस्थितम् ।

आत्मविद्यमानमोक्षतत्वं कर्म नावस्थान्तरम् ॥ २१९

तुमाद्यर्थं च कर्मस्यैव नैव वेदादवस्थान्तरम् ।

तदेव भोगभोगोऽस्यैव सत्त्वमुपपद्यते ॥ २२०

अभिधायानुरूपेण प्रकृतिरेव प्रपद्यते ।

पञ्चमवस्थान्तरसम्बन्धविरहितं व्युत्पद्यते ॥ २२१

अन्तःपुच्छनुगमात् नैव नैवावस्थान्तरम् ।

नैव मोक्षतत्त्वस्यैव सत्त्वमुपपद्यते ॥ २२२

विक्रियायाश्च सद्भावे नित्यत्वमवहीयते ।
 अन्यथात्वं विकारो हि तादवस्थे च तत् कथम् ॥ २६५
 प्रतिबिम्बोदयद्वारा चैयमस्योपभोक्तृता ।
 न जहाति स्वरूपं तु पुरुषोऽयं कश्चन ॥ २९७
 उच्यते प्रतिबिम्बस्य तादात्म्येन समुद्भवे ।
 तदेवोदययोगित्वा विभेदे तु न भोक्तृता ॥ २६८
 चैतन्ये चात्मशब्दस्य निवेशोऽपि न न क्षतिः ।
 नित्यत्वं तस्य तु साध्यमद्यादेः सफलत्वम् ॥ ३०५
 कर्तुं नाम प्रजानाति प्रधानं व्यञ्जनादिकम् ।
 भोक्तुं च न विजानाति किमयुक्तमतः परम् ॥ ३००

(घ) जैनमतनिरासं जैमिनीया इव प्राहुर्जनाश्चिह्नक्षणं नरम् ।
 द्रव्यपर्यायरूपेण व्यावृत्त्यनुगमात्मकम् ॥ ३११
 अगौरो चैवमेकत्वे द्रव्यपर्याययोः स्थिते ।
 व्यावृत्तिमद् भवेद् द्रव्य पर्यायाणां स्वरूपम् ॥ ३१७
 यदि वा तेऽपि पर्यायाः सर्वेऽप्यनुगमात्मकाः ।
 द्रव्यवत् प्राप्नुवन्त्येता द्रव्येणैकात्मता स्थिते ॥ ३१८
 ततो निरन्वयो ध्वंस स्थिर वा सर्वमिष्यताम् ।
 एकात्मनि तु नैव स्तो व्यावृत्त्यनुगमाविमौ ॥ ३२१

(ङ) औपनिषदमतनिरासं नित्यज्ञानविवर्तोऽयं क्षितितेजोज्ञादिकः ।
 आत्मा तदात्मकश्चेति सगिरन्तेऽपरे पुनः ॥ ३२८
 ग्राह्यलक्षणसयुक्तं न किञ्चिदिह विद्यते ।
 विज्ञानपरिणामोऽयं तस्मात् सर्वं समीक्ष्यते ॥ ३२९
 तेषामल्पापराधं तु दर्शनं नित्यतोक्तिः ।
 रूपशब्दादिविज्ञाने व्यक्तं भेदोपलक्षणात् ॥ ३३०
 विपर्यस्ताविपर्यस्तज्ञानभेदो न विद्यते ।
 एकज्ञानात्मके पुंसि बन्धमोक्षौ तत् कथम् ॥ ३३३
 तत्त्वज्ञानं न चोत्पाद्य तादात्म्यात् सर्वदा स्थिते ।
 योगाभ्यासोऽपि तेनायमफलः सर्व एव च ॥ ३३५

(४) अतीतुर्जीव्यमविवक्षितं केचित् तु सौगतमस्या अप्यात्मस्य प्रवक्षते ।

पुद्गलकल्पवेगेन तत्त्वान्तरादिबर्जितम् ॥ ३३४

ते वाच्यं पुद्गलो नैव विद्यते पारमार्थिकः ।

तत्त्वान्तरादवाच्यत्वात् नमःकोकनवादिषु ॥ ३३८

अन्त्यत्वं वाच्यतन्त्रत्वं चक्षु मीयतिवर्तते ।

पशुनो यत्तु मीयते तदवाच्यं प्रवक्ष्यते ॥ ३३९

अपेक्षिष्यसु शक्तिरपि विद्यमानत्वसंशयम् ।

वृत्तिकेचैव निवृत्ता तथाऽवाच्ये न वस्तुता ॥ ३४०

आत्मार्थविद्येते तु पराकान्तं महारमणि ।

नास्ति क्वचित्पिपास विना वाचो ह्यारतः ॥ ३४८

स्वभावपरीक्षा सर्वत्रैवानपेक्ष्या विनाये अस्मिनोऽत्रिका ।

सर्वथा मारुहेर्मां तत्राऽकिञ्चित्कदापि ॥ ३४९

यो हि मां सृष्ट्वापी विनारा इति गीयते । ३५२

यतो विनाशसङ्गात् न निष्ठा सवसरुणा ॥ ३५७

मत्तन्मन्तरभाविता न तत्र त्वस्ति वाटि ।

नक्षत्रात्स्वरूपस्य भावेनैव सहोच्यता ॥ ३५६

वत्सादानन्तराऽत्रावि हरूपं यच्च वस्तुनः ।

तदुच्यते स्रग सोऽति गन्ध तन् वृत्तिकं मतम् ॥ ३५८

असारव्यथमने च सोऽप्रयथति न वाच्यते ।

इच्छाद्वित्तसकितमात्रभावि हि वाचकम् ॥ ३८८

अद्यापि सन्ति निस्तस्य अस्मिन् सहकारिणः ।

धामपेक्ष्य करोत्येव अथप्रमं क्रमाजयम् ॥ ३९६

साग्नेतत् किन्तु ते तस्य मग्नि सहकारिणः ।

किं योग्यरूपहेतुत्वादेवाधकार्येण वा ॥ ३९७

योग्यरूपस्य हेतुत्वे स आग्नेः कृतो मदेन ।

स आराक्यक्रियो यस्मान् तन् हरूपं सप्त विवतम् ॥ ३९८

कृती वा तत्स्वरूपस्य निस्तयाऽत्रावकीयते ।

त्रिमितोऽतिशयतस्माद्यथासौ कारकं कथम् ॥ ३९९

स्मिन् सति हि कार्यान्मुत्पात्तत्वाभावात् ।

अनुत्पादात् स एवैवं हेतुत्वेन व्यवस्थितः ॥ ४००

अथापि तेन सम्बन्धात् तस्याप्यस्त्येव हेतुता ।

क' सम्बन्धस्तयोरिष्टस्तादात्म्यं न विभेदतः ॥ ४०१

न च तस्य तदुत्पत्तिर्योगपद्यप्रसङ्गतः ।

ततश्च यौगपद्येन कार्याणामुदयो भवेत् ॥ ४०२

तत्राप्यन्यव्यपेक्षायामनवस्था प्रसज्यते ।

एकदापि ततः कार्यं नासम्बन्धात् प्रकल्प्यते ॥ ४०३

कर्मफलसम्यन्धपरोक्षा कर्म तत्फलयोरेवमेककर्त्रऽपरिग्रहात् ।

कृतनाशाऽकृतप्राप्तिरासक्ताऽतिविरोधिनी ॥ ४०६

यथा हि नियता शक्तिर्बीजादेरङ्कुरादिषु ।

अन्वयात्मवियोगेऽपि तथैवाध्यात्मिके स्थितिः ॥ ४०२

पारम्पर्येण साक्षाद् वा क्वचित् क्वचिद्वि शक्तिमत् ।

ततः कर्मफलादीनां सम्बन्ध उपपद्यते ॥ ४०३

कर्तृत्वादि व्यवस्था तु सन्तानैक्यविवक्षया ।

कल्पनारोपितैर्वैष्टा नाङ्गसा तत्त्वसंस्थिते ॥ ४०४

तस्मादनष्टात् तद्धेतोः प्रथमक्षणमाविनः ।

कार्यमुत्पद्यते शक्ताद् द्वितीयक्षण एव तु ॥ ४१२

विनष्टात् तु भवेत् कार्यं तृतीयादिक्षणे यदि ।

यौगपद्यप्रसङ्गोऽपि प्रथमे यदि तद् भवेत् ॥ ४१४

य आनन्तर्यनियमः सैवापेक्षाभिधीयते ।

सत्तैव व्यावृत्तिस्तस्या सत्या कार्योदयो यतः ॥ ४२०-४२१

अहीनसत्त्वदृष्टीनां क्षणभेदविफलपना ।

सन्तानैक्याभिमानेन न कथञ्चित् प्रवर्तते ॥ ४४१

अभिसम्बुद्धतत्त्वास्तु प्रतिक्षणविनाशिनाम् ।

हेतूनां नियमः बुद्ध्या प्रारम्भन्ते शुभा क्रिया ॥ ४४२

कार्यकारणभूताश्च तत्राऽविद्यादयो मताः ।

बन्धस्तद्विगमादिष्टा मुक्तिर्निर्मलता धियः ॥ ४४४

- इत्यनयोऽपि तत्र सिद्धयगुणस्यैवमसत्त्वमुपपादितम् ।
 निजोपपत्तुविकल्पवृत्त्यस्य प्रसाधनात् ॥ ४२१
 तद्वारण्यस्तववर्णी गुणवयवमेववाह ।
 मैत्रोपपत्त्यस्य तेन न सिध्यत्यस्यैववाहः ॥ ४२२
- इत्यनयोऽपि इत्यनयोऽपि प्रतिपेक्षेन सर्व एव तदाभिधा ।
 गुणवर्मादयोऽप्यस्या अवन्त्येव तथा मताः ॥ ४२३
- इत्यनयोऽपि इत्यनयोऽपि प्रतिपेक्षेन सर्व एव तदाभिधा ।
 वातदेवो व्युत्तरेण तद्व्यवस्थायसंभवात् ॥ ४२४
 वेद्यान्तरोपपत्त्येतु नैरन्तर्येण सम्भवात् ।
 समानापरवत्तुनां गतिभ्रान्तिः प्रतीपवत् ॥ ४२५
- इत्यनयोऽपि इत्यनयोऽपि प्रतिपेक्षेन सर्व एव तदाभिधा ।
 पदार्थव्यवस्थाय हि सर्वास्ता परिकल्पिताः ॥ ४२६
 वाहरोहादिरूपेण कार्यमेवोपपद्यते ।
 गवादिभुत्तिरहितं क्रियते व्यवहर्तुम् ॥ ४२७
 नामिधानादिकल्पनात् (वृत्तिरस्ति स्वस्वकृत्ये) ।
 सर्वं वाग्वाच्यतीत्यमूर्तिर्येन स्वस्वकृत्यम् ॥ ४२८
- इत्यनयोऽपि इत्यनयोऽपि प्रतिपेक्षेन सर्व एव तदाभिधा ।
 नित्यव्यवस्थायोहेन तेऽप्यसंभावित्वात् कृत्वा ॥ ४२९
- इत्यनयोऽपि इत्यनयोऽपि प्रतिपेक्षेन सर्व एव तदाभिधा ।
 समवायस्य सङ्गादे तथा स्यात् समवायिनाम् ॥ ४३०
 इत्यनयोऽपि इत्यनयोऽपि प्रतिपेक्षेन सर्व एव तदाभिधा ।
 स स संविद्यते नैव वस्तुनां सा हि ब्रमेवा ॥ ४३१
 तथा हि विविचोऽप्योहं पर्युत्थासन्निवेशतः ।
 विविचं पर्युत्थासोऽपि बुद्ध्यात्प्राप्त्यात्ममेव ॥ ४३२

तत्राय प्रथमं शब्दैरपोहः प्रतिपाद्यते ।
 बाह्यार्थाध्यवसायिन्या बुद्धेः शब्दात् समुद्भवात् ॥ १०११
 तद्रूपप्रतिबिम्बस्य धियः शब्दाच्च जन्मनि ।
 वाच्यवाचकभावोऽयं जातो हेतुफलात्मकः ॥ १०१२
 साक्षादाकार एतस्मिन्नेव च प्रतिपादिते ।
 प्रसज्यप्रतिषेधोऽपि सामर्थ्येन प्रतीयते ॥ १०१३
 तासां हि बाह्यरूपत्वं कल्पितं तन्न वास्तवम् ।
 भेदाभेदौ च तत्त्वेन वस्तुन्येष व्यवस्थितौ ॥ १०४७
 नैकात्मता प्रपद्यन्ते न भिद्यन्ते च खण्डशः ।
 स्वलक्षणात्मका अर्था विकल्पः प्लवते त्वसौ ॥ १०४६

अवेद्यबाह्यतत्त्वाऽपि प्रकृष्टोपप्लवादिभ्यम् ।
 स्वोल्लेख बाह्यरूपेण शब्दधीरध्यवस्यति ॥ १०६६
 एतावत् क्रियते शब्दैर्नार्थं शब्दा स्पृशन्त्यपि ।
 नापोहेन विशिष्टश्च कश्चिदर्थोऽभिधीयते ॥ १०६७
 वस्त्वित्यध्यवसायत्वान् नावस्तुत्वमपोहयो ।
 प्रसिद्धं सावृते मार्गे तात्त्विके त्विष्टसाधनम् ॥ १०८९

प्रत्यक्षलक्षणपरीक्षा प्रत्यक्ष कल्पनापोहमभ्रान्तमभिलापिनी ।
 प्रतीति कल्पना, कलुप्तिहेतुत्वाद्यात्मिका न तु ॥ १२१४
 जात्यादियोजनायोग्यामप्यन्ये कल्पना विदुः ।
 सा जात्यादेरपास्तत्वाददृष्टेश्च न संगता ॥ १२१६
 वस्मात् स्वलक्षणे ज्ञानं यत् किञ्चित् सप्रवर्तते ।
 वाक्पथातीतविषयं सर्वं तन्निर्विकल्पकम् ॥ १२८५
 केशोऽदृक्कादिविज्ञाननिवृत्त्यर्थमिदं कृतम् ।
 अभ्रान्तग्रहणं तद्धि भ्रान्तत्वान् नेष्यते प्रमा ॥ १३१२

अनुमानलक्षणपरीक्षा स्वपरार्थविभागेन त्वनुमानं द्विषेय्यते ।
 स्वार्थं त्रिरूपतो लिङ्गादनुमेयार्थदर्शनम् ॥ १३६२
 त्रिरूपलिङ्गवचनं परार्थं पुनरुच्यते । १३६३
 आचार्यैरपि निविष्टमीदृक् सक्षेपलक्षणम् ।

पञ्चममस्तद्विनि व्यक्तो हेतुरितीदृशम् ॥ १३८२
न प्रमादमिति प्रादुरनुग्रहं तु केचन ।
विषयामप्यस्योऽपि बाष्मिर्यामः कुट्टय ॥ १४२६
मत्पञ्चम परोक्षं द्विषेवायो व्यक्तस्थित ॥ १४०१

परिचर्यतेऽन्यं अनिर्मासं सनिर्मासमप्यनिर्मासमेव च ।
विज्ञानादि न च ज्ञानं बाध्यमर्थं कथंचन ॥ १६६६
विज्ञानं बहुरूपेभ्यो बह्वृत्तमुपजायते ।
इयमेवात्मसंविदितस्य पादबहुरूपता ॥ २०००
तदस्य बोधरूपत्वाद् भुक्तं तारत स्वयंयुजम् ।
परस्य त्वयैरूपस्य तेन संवेदनं कथम् ॥ २००२
विज्ञानस्त्वं प्रकाशस्त्वं तच्च धात्रे निरुत्पद्यम् ।
अनिर्मासाद्यप्येनेन व्याप्तिस्तेजास्य निश्चिता ॥ २००२
राक्षसमन्तरे ज्ञाने मायायां विपक्षस्थितिः ।
तात्त्विकी नेष्यतेऽस्माभिस्तेन मानं समर्प्यते ॥ २००३
विज्ञानिन्मन्त्रादिद्विषयमिद्विषयमिद्विषयमिद्विषयम् ।
अस्माभिस्तद् विद्यायां परमावधिनिश्चये ॥ २०८४

इतिर्यथाऽपि वेदो नरं मिरास्यंते ज्ञतेऽर्चं न सदा स्वतः ।
अस्यात्तद्विदुष्यां तु पुण्यं कथं समपेक्ष्यते ॥ २३०४
किं च वेदप्रमाणे निर्णयो यदि नो भ्रमम् ।
मिदोपकृत्यत्वाद्वा तवा यत्नो विधीयताम् ॥ २६००
प्रकाशपादिपुण्यामां तथा हि मुचिनिश्चिता ।
पीकपेभ्योऽपि सद्वाचो यथायज्ञानहेतवः ॥ २४ २
तस्य वस्तुनिवशात् को नामां मत्पते कथं ।
शब्दमात्रेण तुल्येन तद्वादिन्याऽनया विद्या ॥ २४१९
मिथ्यतुरागसंवातयेद्याम्यसंवादीकृतौ ।
मिथ्यत्वहेतुराव इति चित्रं न किंचन ॥ २४४६
अतीन्द्रियवद्वत् तस्माद् विद्युतास्तस्यमध्यः ।
वेदार्थप्रमाणकः कर्ता चाभ्युपगम्यताम् ॥ ३१२३

अतीन्द्रियदर्शिपुरुषपरीक्षा फ च बुद्धादयो मर्त्या* फ च देवोत्तमत्रयम् ।
 येन तत्स्पष्टया तेऽपि सर्वज्ञा इति मोहदृक् ॥ ३२०६
 यतस्तु मूर्खशूत्रेभ्यः कृतं तैरुपदेशनम् ।
 ज्ञायते तेन दुष्टं तत् सावृतं कूटकर्मयत् ॥ ३२२७
 सर्वार्थविषयं ज्ञानं यस्य दृश्यं स ते फयम् ।
 सर्वार्थविषयं ज्ञानं तत्रापि यदि नो भवेत् ॥ ३२७६
 स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानमात्मज्योतिः स पश्यति ॥ ३२६०
 अद्वितीय शिवद्वारं कुहूरीनां भयङ्करम् ।
 विनयेभ्यो हितायोक्तं नैरात्म्यं तेन तु स्फुटम् ॥ ३३२२
 प्रभास्वरमिदं चित्तं तच्छब्ददर्शनसात्मकम् ।
 प्रकृत्यैव स्थितं यस्मान् मलास्त्वागन्तवो मता* ॥ ३४३५
 तस्मात् स्वसवेदनात्मत्वं चेतसोऽपि प्रकाशनात् ।
 अनारोपितरूपा च स्वसवित्तिरियं स्थिता ॥ ३४३७
 अतो निर्मलनिष्कम्पगुणसन्दोहभूषण* ।
 दोषवाताऽविकम्प्यात्मा सर्वज्ञो गम्यते जिन* ॥ ३४४०
 यतोऽभ्युदयनिष्पत्तिर्यतो नि श्रेयसस्य च ।
 स धर्म उच्यते तादृक् सर्वैरेव विचक्षणैः ॥ ३४८६
 आत्मात्मीयदृगाकारसत्त्वदृष्टि* प्रवर्तते ।
 अहं ममेति भावे च क्लेशोऽशेष* प्रवर्तते ॥ ३४८६
 तदत्यन्तविनिर्मुक्तेरपवर्गश्च कीर्त्यते ।
 अद्वितीयशिवद्वारमतो नैरात्म्यदर्शनम् ॥ ३४९२
 एतदेव हि तज्ज्ञानं यद्विशुद्धात्मदर्शनम् ।
 आगन्तुकमलापेतचित्तमात्रत्ववेदनात् ॥ ३५३५
 अव्येद्यवेदकाकारा बुद्धिः पूर्वं प्रसाधिता ।
 द्वयोपप्लवशून्या च सा सम्बुद्धैः प्रकाशिता ॥ ३५३६
 प्रकृत्या भास्वरे चित्ते द्वयाकाराकलकिते ।
 द्वयाकाराविमूढात्मा कः कुर्यादन्यथा मतिम् ॥ ३५३८
 इदं तत् परमं तत्त्वं तत्त्रवादी जगाद् यत् ।
 सर्वसम्पत्प्रदं चैव केशवादेरगोचरं ॥ ३५४०

तस्माज्जगद्विवासानदीचिह्ना कल्प्यात्मका ।
 अभिबन्धनबन्धुत्वावाहुः सर्वेषु तत्त्वेषु ॥ ३२६६
 मैत्रावाहविवाहविषमबन्धो बाष्पिहो हि ते ।
 वपश्चरसु कर्तव्यः, साधु गीतमिदं तव ॥ ३२७३
 'विद्याविनयसम्पत्ते आचर्यो गवि इस्तिनि ।
 शुभि चैव स्वपाके च परिकृष्टा समदग्निः ॥' ३२७४
 अतीवस्य महान् अक्षो योपितं चातिचापकम् ।
 यस्या मतिपिच्छासं चाती चातिमह्य किम् ॥ ३२७५
 वेदाधीदिब्रह्मविद्या न परीक्षाचमा इति ।
 विमेष्य यत्र वेदाधे कृतं वैदपदेयमम् ॥ ३२७६
 ये पुनः स्वोचितु स्पष्टं युज्यवत्त्वं विनिश्चितम् ।
 तत्त्वस्वप्नसामर्थ्यमात्मनस्य महारमभिः ॥ ३२८३
 हृदीर्घमन्त्रमावृज्यमद्गच्छानिविद्याधिनम् ।
 परमत्तामिहप्राप्ता सिद्धमार्गं न वदन्ति ते ॥ ३२८७
 'वाचाप्तेरात्र निहपात् सुकर्मैव परिकृतैः ।
 परीत्य निहृवो माहं मज्जन्तो न तु गौरवात् ॥' ३२८८

सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रह

विनयपिटक

महावग्ग (महावर्ग)

उन भगवान् अर्हत् सम्यक्सम्बुद्ध को नमस्कार ।

१, १, १ उस समय बुद्ध भगवान् उरुवेला (बुद्ध गया) में विहार करते हुये नेरखुरा (फल्गु) नदी के तट पर बोधिवृक्ष के नीचे प्रथम बार अभिसम्बुद्ध हुये । तब भगवान् ने प्रतीत्यसमुत्पाद पर अनुलोम और प्रतिलोम रीति से विचार किया । अविद्या के होने पर सस्कार, सत्कार के होने पर विज्ञान, विज्ञान के होने पर नाम-रूप, नामरूप के होने पर षडायतन, षडायतन के होने पर स्पर्श, स्पर्श के होने पर वेदना, वेदना के होने पर तृष्णा, तृष्णा के होने पर उपादान, उपादान के होने पर भव, भव के होने पर जाति और जाति के होने पर जरामरण—शोक, रोना पीटना, व्याधि, आधि और व्याकुलता आदि—उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कन्ध का समुदय होता है ।

१, १, २ अविद्याजन्य समस्त रागद्वेष के नष्ट होने पर सस्कार, सत्कार के नष्ट होने पर विज्ञान, विज्ञान के नष्ट होने पर नामरूप, नामरूप के नष्ट होने पर षडायतन, षडायतन के नष्ट होने पर स्पर्श, स्पर्श के नष्ट होने पर वेदना, वेदना के नष्ट होने पर तृष्णा, तृष्णा के नष्ट होने पर उपादान, उपादान के नष्ट होने पर भव, भव के नष्ट होने पर जाति और जाति के नष्ट होने पर जरामरण—शोक, रोना पीटना, व्याधि, आधि और व्याकुलता आदि—नष्ट होते हैं । इस प्रकार इस केवल दुःखस्कन्ध का निरोध होता है ।

१, १, ५ मैंने (बुद्ध ने) इस धर्म का साक्षात्कार किया—यह धर्म गभीर है, कठिनता से देखने और जानने योग्य है, शान्त है, अत्युत्तम है, तर्क से अगम्य है, निपुण (अतिसूक्ष्म) है और पण्डितों द्वारा ही साक्षात् किया जा सकता है । लोग तृष्णासक्ति में लिप्त हैं, उन्मी में लगे हैं, उसी में प्रसन्न हैं । इन तृष्णासक्त, तृष्णारत और तृष्णाप्रमुदित लोगों के लिये कार्य-कारण-शृङ्खला-रूप प्रतीत्य

पशुपति को समझना आत्मन्त करिण है। इन लोगों के लिये निर्वाण नाम भी प्राप्त करिण है—यह निर्वाण कहाँ समस्त संसारों का उपशम सम्पूर्ण उपा-
मिता का त्याग छोटी तुल्य का सब और इसासुन बेराम्भ होता है।

। उन लोगों के लिये अप्रत के द्वार खुले हैं जो मेरे उपदेशों को सुन कर उनमें
मग्न करते हैं। (उन लोगों के लिये अप्रत के द्वार बन्द हैं जो स्वार्थ का कर्मों से
सुन कर भी उसमें भ्रम नहीं करते।)

१ १ ७ इसके बाद भगवान् ने सर्वप्रथम चारणसी (चारणस) के
अभिपन्न भगवान् (चारणाव) में पाँच मित्रों के समुदाय को यह उपदेश
दिया—मित्रों ! मैं अर्हत् । तत्वावत् । सम्यक् समुद्ध । तुम मेरे उपदेश
के फल लब्ध कर लो । अप्रत प्राप्त हो चुका है । मैं अनुशासन करता हूँ । मैं
वर्ष का उपदेश देता हूँ । मित्रों ! प्रज्वाला सेन राज को दो अमृता का छेक
वही करना चाहिये । और से बा । एक तो आमपुत्रा में आसक्ति को होन दे
प्रज्वा है पृथग्भनाशित है अनाम है और अनर्थों की बह है और दूसरी
आमपुत्रों में आसक्ति को दुष्प्रमय है, अमार्ग है और अनर्थों की बह है ।
मित्रों ! इन दोनों अन्तों का छोड़ कर तत्वावत् व अम्यय मार्ग का आवा-
तार निम्ना है ।

मित्रों ! दुष् (प्रथम) आर्यसम्य है । अति (अन्त) दुष् है, अत
दुष् है, अति भी दुष् है, मृगु भी दुष् है अविश्वस्यत्व भी दुष् है, अविश्वस्य
भी दुष् है, इच्छा पून व होना भी दुष् है—यद्यपि मैं पाँच उपादान—स्वप्न
दुष्प्रम है । (इन कहना, तीन संसार और चित्त—ये पाँच स्वप्न हैं)

मित्रों ! दुष्—समुद्ध (द्वितीय) प्रथमसम्य है । (आसक्ति प्रतीयमपु-
त्रावत् का बहना ही दुष्—समुद्ध है और का बहना इसकी अनर्थ है) अविद्या-
अन्य तुल्य का अविश्वस्यत्व पनि है अनर्थ है और जिनके कारण संसार में
आमपु, आसक्ति और प्रमेय होता है तीन प्रकार की है—आमपुत्रा भगवत्पुत्रा
और नियमपुत्रा (यह तुल्य ही दुष्—समुद्ध है)

मित्रों ! दुष् विरोध (तृतीय) आसक्त्य है । (अविश्वस्यत्व । आसक्ति
अविश्वस्यपुत्रावत् का विरोध ही दुष् विरोध है) उनी तुल्य का अविरोध
होना, अतस्त स्वान अतस्त स्वान होन पर का अविश्वस्यत्व रूप निर्विकल्पा-
वत्ता होती है यही मुक्ति है ।

भिक्षुओ ! दुःख-निरोध-मार्ग (चतुर्थ) आर्यसत्य है। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है—(१) सम्यक् दृष्टि, (२) सम्यक् सङ्कप, (३) सम्यक् वाक्, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यक् आजीव, (६) सम्यक् व्यायाम, (७) सम्यक् स्मृति और (८) सम्यक् समाधि। यह मध्यमा प्रतिपत् तथागत ने साक्षात् की है।

भिक्षुओ ! जब मुझे इन चार आर्यमत्तों का तेहरा करके द्वादशाङ्ग यथार्थ-ज्ञान स्पष्ट हो गया तब मैंने कहा कि मैंने देव और मार तथा ब्रह्मा सहित लोक में और भ्रमण-ब्राह्मण एवं देव-मनुष्य वाली प्रजा में अद्वितीय सर्वोत्तम सम्यक् सम्बोधि को पा लिया।

१, १, ८ इस प्रकार भगवान् बुद्ध ने चाराणसी के ऋषिपत्तन मृगदाव में सर्वप्रथम यह अद्वितीय धर्मचक्र चलाया, जिस धर्मचक्र को पहले कभी किसी भ्रमण ने या ब्राह्मण ने या देवता ने या मार ने या ब्रह्मा ने या किसी और ने इस लोक में नहीं चलाया था।

१, २, ५ भिक्षुओ ! तुम, बहुत लोगों के हित के लिये, सुख के लिये, लोकानुकम्पा के लिये, देव-मनुष्यों के अर्थ, हित और सुख के लिये भिक्षु-चर्या करो। भिक्षुओ ! तुम इस आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, अन्त-कल्याण, सार्थक, सुन्दर शब्दों से युक्त, केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्म-चर्या का प्रकाश फैलाओ।

१, ४, २ जो धर्म हेतुप्रभव (हेतु-प्रत्यय-समुत्पन्न) है उनके हेतु को तथागत ने बताया है और उस महाभ्रमण ने उनके निरोध को भी बताया है। इसे जान लेने पर यह विरज, विमल धर्मचक्र उत्पन्न होती है कि जिन-जिन धर्मों का उदय है उनका निरोध भी है।

सुत्तपिटक (सूत्रपिटक)

दीर्घनिकायो (दीर्घनिकाय)

१ भिक्षुओ ! कुछ भ्रमण और ब्राह्मण शाश्वतवाद को मानते हैं और वे आत्मा तथा लोक को शाश्वत बतलाते हैं। कुछ भ्रमण और ब्राह्मण उच्छेदवाद को मानते हैं और वे सत्त्व का उच्छेद तथा विनाश बतलाते हैं। कितने ही भ्रमण और ब्राह्मण ऐसे हैं जो अशत शाश्वतवाद और अशत उच्छेदवाद मानते हैं और वे आत्मा तथा लोक को अशत नित्य और अशत अनित्य बतलाते हैं।

मित्रो ! ये समय और माहण का तो पूर्वान्तर्भविक है या अपरान्तर्भविक और या पूर्वान्तापरान्तर्भविक । ये होय बासठ बारों से इन बातों को मानते हैं और इनके आधार पर अनेक प्रकार के व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग करते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य कारण नहीं मानते ।

मित्रो ! उपास्य इस सब कारणों को जानते हैं और इसके भी अधिक जानते हैं, किन्तु उपास्य सब कुछ जानते हुये भी, जानने का अभिमान नहीं करते । इस दुर्दि-दोषियों में न फँसने के कारण उपास्य निर्वाण का सम्राट् करते हैं । वेदवाचों की उत्पत्ति विनाश सम्पन्न, दय और निष्पत्ति को बचानेका काम कर उपास्य इनमें अन्तर्गत हैं और इसीलिये मित्र हैं ।

मित्रो ! ये बर्मे गम्भीर, शुद्ध हृदयोंवाला समस्त अलुप्त तर्क से अत्यन्त विदुष और पण्डितों के जानने योग्य हैं किन्हीं उपास्य स्वयं जान कर उपा सम्राट् कर बैठते हैं । जो उपास्य के पचास वर्षों को ठीक ठीक जानते हैं वे ऐसा कहते हैं । (प्रसन्न होकर)

(सम्बन्धित अन्तर्गत अन्तर्गत सब से कहते हैं—)

१ मन्ते ! एक बार पूरक कस्यप (पूर्ण कस्यप) से अमरकस्य (मित्र होने का कस) के बारे में पूछने पर उन्होंने अपने अन्तर्गत का प्रतिपादन किया—बहि कोई है न कुतः काहे काहे द्वारा इस सारी दुष्टों के अन्तर्गतों को एक मोक्ष का अधिकार बना दे एक मांस का पुत्र बना दे तो भी उसे कोई पाप नहीं लगेगा । इसी प्रकार सब से कम से कम से या सब से कम से कोई पुत्र नहीं होता ।

मन्ते ! एक बार अन्तर्गत वीर्यस्य से अमरकस्य के बारे में पूछने पर उन्होंने अपने अन्तर्गत का प्रतिपादन करते हुये संसार की दुर्दि का उपाय बताया—उन्हीं के द्वारा का कोई हेतु नहीं है कोई प्रत्यक्ष नहीं है और न दुर्दि की निष्पत्ति का ही कोई हेतु का प्रत्यक्ष है ।

मन्ते ! एक बार अन्तर्गत कस्यपस्य (अन्तर्गत कस्यपस्य) से अमरकस्य के बारे में पूछने पर उन्होंने अपने अन्तर्गत का प्रतिपादन किया—न दान है, न वस्त्र—दान है, न दुष्ट है, न दुष्ट है, न अन्तर्गत का विनाश है, न वह लोक है न परलोक है । यह महाशक्तों से बना हुआ वह मनुष्य कम या

जता है तो पृथ्वी महापृथ्वी में, जल महाजल में, तेज महातेज में और वायु महावायु में मिल जाते हैं और इन्द्रियाँ आकाश में लीन हो जाती हैं ।

भन्ते ! एक बार पकुप कचायन (प्रकुद्ध कात्यायन) से श्रामण्यफल के बारे में पूछने पर उन्होंने पूछा क्या और उत्तर क्या देते हुये अपने अकृततावाद का प्रतिपादन किया—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुःख और जीव—ये सात काय अकृत, अनिर्मित, कूटस्थ हैं । ये चल नहीं होते, ये विकृत नहीं होते और न ये एक दूसरे को हानि पहुँचाते हैं । न कोई मारने वाला है, न कोई मृत्यु कराने वाला है, न कोई सुनने वाला है, न कोई सुनाने वाला है, न कोई जानने वाला है, न कोई ज्ञान कराने वाला है ।

भन्ते ! एक बार निगण्ठ नातपुत्त (निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र = महावीर वर्धमान) से श्रामण्यफल के बारे में पूछने पर उन्होंने अपने चातुर्याम सवरवाद का प्रतिपादन किया—निर्ग्रन्थ जल के उन सब व्यवहारों का चारण करता है जिनमें जल-कीटगुच्छों के मरने का भय हो (अहिंसा), निर्ग्रन्थ सब गुणों से (सत्य आदि से) युक्त होता है, निर्ग्रन्थ सब पापों से रहित होता है तथा निर्ग्रन्थ सब पापों के चारण करने में रहता है । इस प्रकार निर्ग्रन्थ चार सवरों से सश्रुत रहता है ।

भन्ते ! एक बार सजय वेलट्ठिपुत्त से श्रामण्यफल के बारे में पूछने पर उन्होंने अनिश्चिततावाद का प्रतिपादन किया—मैं ऐसा भी नहीं कहता, मैं वैसा भी नहीं कहता, मैं 'नहीं' भी नहीं कहता, मैं 'नहीं' नहीं है' यह भी नहीं कहता, मैं 'है' भी नहीं कहता मैं 'नहीं है' भी नहीं कहता, मैं 'है और नहीं है' यह भी नहीं कहता, मैं 'है' भी नहीं है और 'नहीं' भी नहीं है' यह भी नहीं कहता ।

भन्ते ! अब मैं आपसे भी पूछता हूँ कि श्रामण्यफल क्या है ?

भगवान् ने उत्तर दिया—महाराज ! असली श्रामण्यफल तो यह है कि भिद्ध बुद्धि की समस्त दृष्टियों का अतिक्रमण करके शील, समाधि और प्रज्ञासम्पन्न होता है । वह (पाँचों नीवरणों को—काम, व्यापाद, स्त्यानमृद्द, औद्धत्य और विचिकित्सा को नष्ट करके) सवितर्क, सविचार और विवेक से उत्पन्न प्रीतिसुख वाले प्रथम ध्यान को पाकर विहार करता है । फिर वह चित्तर्क और विचार के शान्त हो जाने से मन-प्रसाद के कारण चित्तैकाग्रता से युक्त समाधि से उत्पन्न प्रीतिसुख वाले द्वितीय ध्यान को पाकर विहार करता है । फिर वह प्रीति और विराग की भी उपेक्षा

करते स्मृतिमान् होकर सुप्रविहार वाले तृतीय ध्यान को प्राप्त होकर निहार करता है। और फिर वह कुछ और कुछ कामों को छोड़ कर, पहले ही धीमनस्व तथा धीर्मेवस्व के वास्त हो जाने से, बुद्ध-सुख स्थित तथा स्मृति और धर्मेका से सुख अनुभूति ध्यान को प्राप्त होकर निहार करता है। वह सुख समुत्पन्न निरोध और मार्ग को उपार्ज्य जानता है। इस ज्ञान से वह नामरूप, मयताना और अविद्या-सुख से विमुक्त हो जाता है। उसके सिने जग्य-मरण-जन्म हीन हो जाता है। वह ज्ञान-कर्म पा लेता है। उसके सिने कोई कर्मस्व शेष नहीं रहता। फिर वह नहीं लौट कर नहीं जाता। (अध्यात्मसूत्रम्)

१ हे पेट्टपाव ! लोक सम्प्रति है 'लोक अनाद्यत है' लोक अनाद्यतम्प्रति है 'लोक न अनाद्यत है न अनाद्यत' लोक सान्त है' लोक अनन्त है' लोक सान्त और अनन्त होना है 'लोक न सान्त है न अनन्त है' तथाप्य मरने के बाद भी रहते हैं' तथाप्य मरने के बाद नहीं रहते' तथाप्य मरण के बाद रहते भी हैं और नहीं भी रहते' 'तथाप्य मरने के बाद न तो रहते हैं और न नहीं रहते' 'और और शरीर एक ही है' 'और और शरीर भिन्न है'—इन चौरह प्रश्नों को सिने प्रत्येक प्रश्न वही उत्तर है 'और अन्त सब सिद्धा' इस छवि से रेखा बना है, मैंने अन्त्याहृत (अभिज्ञानगीत) कथनाया है। ये प्रश्न न तो अर्थरहित हैं, न अर्थरहित, न आदि-अन्त्य के सिने उपपन्न, ये न निर्देश के सिने हैं, न विषय के सिने न बुद्ध निरोध के सिने न शान्ति के सिने न अविद्या के सिने, न परमार्थ संबोधि के सिने और न निर्माण के सिने। इसीसिने मैंने इन्हें अन्त्याहृत कहा है। 'वह बुद्ध है' यह बुद्ध-समुत्पन्न है' यह बुद्धनिरोध है' और यह बुद्धनिरोध मार्ग है'—इन चार अर्थरहितों को मैंने व्याहृत किया है। ये सार्थक हैं, वर्म के सिने उपपत्ती हैं, आदि अन्त्य के सिने उपपन्न हैं, ये निर्देश के सिने हैं, विषय के सिने हैं निरोध के सिने हैं उपपन्न के सिने हैं अविद्या के सिने हैं परमात्म-संबोधि के सिने हैं और निर्माण के सिने हैं। इसीसिने मैंने इन्हें व्याहृत किया है।

हे पेट्टपाव ! यदि कोई पुरुष यह कहे—'इस देश में जो सर्वाधिक सुन्दरी है, मैं उसको चाहता हूँ, उसकी कामना करता हूँ। यदि लोग उससे पूछें—'हे पुरुष जिस सर्वाधिक सुन्दरी को तू चाहता है, जिस की तू कामना करता है, क्या तू जानता है कि वह कथिना है, मादानी है, नेस्व-की है या मारी है ?

क्या तू उस का नाम और गोत्र जानता है ? क्या तू जानता है कि वह लम्बी है या छोटी है या मम्मले फुद की है, काली है या श्यामा है या मद्गुर-वर्ण है, किस गाँव में या कस्बे में या नगर में रहती है ? ऐसा पूछने पर वह पुरुष उत्तर दे कि वह यह कुछ नहीं जानता । तो क्या उस पुरुष का भाषण अप्रामाणिक नहीं हो जाता ? इसी प्रकार हे पोट्ठपाद ! जो भ्रमण या घ्रातृण यह कहते हैं, यह दृष्टि रखते हैं कि मरने के बाद आत्मा कटरहित और अत्यन्त सुखी होता है, उनसे मैं पूछता हूँ—आयुष्मान् ! क्या सचमुच आप लोग यह कहते हैं, यह दृष्टि रखते हैं कि मरने के बाद आत्मा कटरहित और अत्यन्त सुखी होता है ? मेरे ऐसा पूछने पर वे उत्तर देते हैं—‘हाँ’ । मैं फिर उनसे यह पूछता हूँ—आयुष्मान् ! क्या सचमुच आप लोग उस एकान्त सुख वाले लोक को जानते हो, देखते हो, वहाँ विहार करते हो ? ऐसा पूछने पर वे कहते हैं—‘नहीं तो’ । मैं फिर उनसे यह पूछता हूँ—आयुष्मान् ! क्या आप सब लोग एक रात या एक दिन उस एकान्त सुखी आत्मा को जानते हो ? ऐसा पूछने पर वे कहते हैं—‘नहीं’ । तो क्या तुम मानते हो पोट्ठपाद ! कि ऐसा होनेपर उन भ्रमणों या घ्रातृणों का भाषण अप्रामाणिक नहीं हो जाता ?

भिक्षुओ ! जो प्रतीत्यसमुत्पाद को जानता है, वही धर्म को जानता है, जो धर्म को जानता है, वही प्रतीत्यसमुत्पाद को जानता है । जैसे गाय से दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी और घी से माँडा होता है, जिस समय दूध होता है, उस समय न दही होता है, न मक्खन, न घी, न माँडा, दूध ही उस समय उसका नाम होता है । जिस समय दही होता है, दही ही उस समय उसका नाम होता है । इसी प्रकार हे भिक्षुओ ! अतीत जन्म के समय वही सत्य होता है, प्रत्युत्पन्न और अनागत मिथ्या होते हैं, अनागत के समय वही सत्य होता है, अतीत और प्रत्युत्पन्न मिथ्या होते हैं, प्रत्युत्पन्न के समय वही सत्य होता है, अतीत और अनागत मिथ्या होते हैं ।

भिक्षुओ ! ये सब लौकिक सहाय्य हैं, लौकिक निरुक्तियाँ हैं, लौकिक व्यवहार हैं, लौकिक प्रवृत्तियाँ हैं । तथागत इनका व्यवहार करते हैं, किन्तु बिना इनमें लिप्त हुये । (पोट्ठपाद सूत्र)

१५ हे आनन्द ! आत्मा को जतलाने वाले लोग इस प्रकार उस को जताते

हैं—कम आत्मा है, बेहता आत्मा है,—संज्ञा आत्मा है,—संस्कार आत्मा है, विज्ञान आत्मा है । किन्तु आत्मत्व । ये सब बर्मे अभित्व हैं, संसृष्ट हैं, प्रतीत्यसमुत्पन्न हैं, कर्मबन्ध हैं, मयबन्ध हैं, विरायबन्ध हैं, निरोधबन्ध हैं । जब सभी बर्मे अभित्व सुखदुःखमय उत्पत्ति-विनाशयुक्त हैं जब सभी बर्मों का पूर्ण निरोध होता है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि 'मह मैं हूँ' 'मह मेरा आत्मा कम है या बेहता है या संज्ञा है या संस्कार है या विज्ञान है । (महाविद्यान सूत्र)

११ मित्राणां ! जब तक मित्र बार-बार मिल-जुल कर बैठक करने लगे रहते जब तक वे सब एक होकर साथ साथ बैठेंगे और साथ-साथ हँसेंगे तथा एक होकर सब के कष्टों को करेंगे जब तक वे अभिहित का स्थापन नहीं करेंगे और निहित का उन्मोह नहीं करेंगे और निहित मित्र निश्चय के अनुसार करेंगे, जब तक वे सब के निद्रा, संव के वायक, स्वप्न मित्रों का उत्थार करेंगे और करेंगे सबों की पूर्ण और लम्बी रातों का सुनने योग्य समझेंगे, जब तक वे पुनः पुनः लम्ब होनेवाली दुःखा के महा में नहीं पड़ेंगे जब तक वे सब की दुर्घटियों में घटने की हत्या रक्खेंगे जब तक प्रत्येक मित्र वह स्मरण रक्खेंगा कि अन्धिय में अन्ध छात्रागारी भावों और आये हुये योग्य छात्रागारी सुख से निहार करें, जब तक मित्राणां की निश्चय ही हृदि समझना हानि नहीं । मित्राणां ! जब तक वे सब अपरिहाणीय बन्ध मित्राणां में रहेंगे जब तक मित्रों की निश्चय ही हृदि समझना, हानि नहीं ।

अन्धिय समझ आने पर मन्त्राल ने मित्राणां को आग्रहित किया—मित्राणां ! यदि कुछ बर्मे का संव याव का अभिहित के निश्चय में निद्रा भी मित्र का कई भी संज्ञा का निमित्त हो तो पूछ लो फिर पीछे क्याकाय मत करना । ऐसा करने पर वे सब मित्र पुन रहे । एक भी मित्र ऐसा नहीं का निरी संज्ञा का निमित्त हवा । जब मन्त्राल ने मित्राणां को आग्रहित किया—मित्राणां ! आत्महीन बनकर करो आत्मा की ही शरण लो, अन्ध की नहीं, बर्मे ही तुम्हारा दीपक है, बर्मे ही तुम्हारा शरण-स्थल है, अन्ध की शरण मत लो । हन्ता ! मित्राणां ! जब तुम्हें हन्ता हूँ—जब संसृष्ट बर्मे महाभाव हैं । अप्रमाद के छात्र औरव के सत्य का स्मरण करो—वह तत्वावत का अन्धिय बन्ध है ।

(महापरिनिर्वाण सूत्र)

मज्झिमनिकायो (मध्यमनिकाय)

२८ भिक्षुओ ! रूप-उपादान-स्कन्ध किसे कहते हैं ? चारों महाभूतों को, पृथ्वीधातु, जलधातु, अग्निधातु और वायुधातु को, तथा इन चारों महाभूतों से उत्पन्न रूप को रूप-उपादान-स्कन्ध कहते हैं ।

भिक्षुओ ! जब चक्षुरिन्द्रिय ठीक काम करती हो, वाह्य पदार्थ सामने हों और इन्द्रिय तथा अर्थ का सन्निकर्ष हो, तभी उससे उत्पन्न होने वाले चक्षुर्विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है (इसी प्रकार अन्य विज्ञानों का भी) । अतः विज्ञान प्रतीत्यसमुत्पन्न है—हेतु-प्रत्यय-जन्य है, विना हेतु-प्रत्यय के विज्ञान की उत्पत्ति समभव नहीं है ।

आँख और रूप से उत्पन्न विज्ञान को चक्षुर्विज्ञान, कान और शब्द से उत्पन्न विज्ञान को श्रोत्र-विज्ञान, नाक और गन्ध से उत्पन्न विज्ञान को घ्राण-विज्ञान, काय और स्पर्श से उत्पन्न विज्ञान को काय-विज्ञान, जिह्वा और रस से उत्पन्न विज्ञान को जिह्वा-विज्ञान, तथा मन और धर्म (विषय) से उत्पन्न विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं ।

उस विज्ञान में जो रूप है, वह रूप-उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है, उस विज्ञान में जो वेदना है, वह वेदना-उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है, उस विज्ञान में जो सज्ञा है, वह सज्ञा-उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है, उस विज्ञान में जो सस्कार हैं, वे सस्कार-उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत हैं, उस विज्ञान में जो (प्रवृत्ति-) विज्ञान है, वह विज्ञान-उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है ।

अतः भिक्षुओ ! इसे यथार्थ रूप से यों जान लेना चाहिये कि जो कुछ रूप है, जो कुछ वेदना है, जो कुछ सज्ञा है, जो कोई सस्कार हैं और जो कुछ विज्ञान है—चाहे वह भूतकाल का हो, चाहे वर्तमान का, चाहे भविष्यत् का, चाहे वह आन्तरिक हो, चाहे बाह्य, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल—वह 'न मेरा है, न वह मैं हूँ, न वह मेरा आत्मा है ।'

६३ भिक्षुओ ! जो कोई यह कहे कि—मैं तब तक भगवान् के पास ब्रह्मचर्य वास नहीं करूँगा, जब तक भगवान् मुझे यह नहीं बतला दें कि लोक शाश्वत है या अशाश्वत, सान्त है या अशान्त, जीव और शरीर एक ही हैं या भिन्न, तथागत मरण के बाद भी विद्यमान रहते हैं या नहीं, तो भिक्षुओ ! तथागत ने इन प्रश्नों

क. सम्पत्तय वदन्ता है और इसलिये वह पुण्य विना ब्रह्मचर्यवास करने ही मर जायगा। जैसे कोई पुण्य गाँव सेप बाँधे बिप से कुछ राज्य से बिच गया हो और जब लड़के मित्र बैप को से बाँधे, तब वह पुण्य वह कहे—'मैं तब तक इस राज्य का नहीं निष्कन्दने दूंगा जब तक मुझे यह पता नहीं लग जाये कि बिप पुण्य मे मुझे बैपा है, वह हजिर है या प्राज्ञान या बैसन या शूद्र। लड़का नाम और बाँध गया है, वह लम्बा है या बाला या मय्यता' तो मित्रयो ! ये बहो से कष्ट हो रह जायेंगे और वह पुण्य मर जायगा।

१४ मित्रयो ! ज्यों के वर्तन से अनमित्र और अलुब्ध साधारण पुण्य को कार्य-वम का नहीं जानता, लच्छा बिप कच्छन रति (पुण्य रति अर्थात् महाद्वार-ममकार-पुण्य कोकरति) से व्याप्त रहता है। का बर्म सम्पत्तय है उनका वह जानने का प्रयत्न करता है, मित्रु को बर्म सम्पत्तय और जानने बैम्ब है, उनके जानने का प्रयत्न नहीं करता।

२. अलुब्ध रूप से बिचार करने लगे उस अनमित्र पुण्य के मन में इन बातें उठिवा में कोई न कोई दहे उत्पन्न होती रहती है—(१) मेरा जानता है, (२) मेरा जानता नहीं है, (३) मैं जानता से जानता को जानता है, (४) मैं जानता से जानता को जानता है, (५) या वह इस रति को सब मानता है कि मेरे मेरा 'जानता' कहलाता है और गुमानगुम कर्मों का उन भोजने वाला है, या (६) वह मेरा जानता नित्य है, हुए है, तात्पर्य है, अपरिक्लेश्यता है, उन्मेष एक-एक रहने वाला है। मित्रयो ! वह सब बैम्ब मूर्खता हो मूर्खता है। मित्रयो ! एतत् एव (मर्त्य) में फिर पड़ना उठिनों को जानता, उठिनों का कष्ट उठिन का प्रयत्न उठिना का जानता उठिनों का बन्धन कहते हैं। मित्रयो ! मैं कहता हूँ कि इन उठिना के बन्धन में पना हुआ व्यक्ति पर-परसे रोष, रोमा-पीडा हुआ, अवि और व्याकुलता के रंगे से नहीं कूटा वह हुआ से हुए भी हो जाता।

१५ मित्रयो ! जिस विद्वान् व्यक्ति में कार्य-वर्म का पुना है, कार्य-वमन को देखे है, कार्य बर्म को जाना है, वह हुआ, पुण्यपुण्य गुणविरोध और गुणविरोध मार्ग पर बिचार करता है। उसके तीनों बन्धन—(१) लच्छा-रति, (२) निबिन्धन और (३) तात्पर्यपरमर्त्य कर जाते हैं। वह लच्छाव

(सद्धर्म के अनुशीलन से मोक्ष-प्रवाह में पड़ने वाला) हो जाता है, उसका पतन असम्भव है, उसकी बोधि-प्राप्ति निश्चित है ।

भिक्षुओ ! तयागत सब दृष्टियों के ऊपर उठ गये हैं । तयागत सभी मान्यताओं के, सभी अस्तित्वों के, सभी ग्रहद्वारा के, सभी ममकारों के, सभी अभिमानों के नाश से, क्षय से, विराग से, निरोध से, त्याग से, छूटने से, उपादान न रहने से विमुक्त हो गये हैं ।

२६ भिक्षुओ ! कान लगा कर सुनो । अमृत पद प्राप्त हो गया है । मैं अनुशासन करता हूँ । मैं धर्मोपदेश देता हूँ ।

संयुक्तनिकायो (संयुक्तनिकाय)

२१, २ सभी सकार अनित्य हैं, सभी सस्कार दुःखरूप हैं, सभी सस्कार अनात्म (स्वतन्त्र सत्तारहित) हैं, जो अनित्य है, वह दुःखरूप है, जो दुःखरूप है, वह अनात्म है, जो अनात्म है, वह मेरा नहीं है मैं वह नहीं हूँ, वह मेरा आत्मा नहीं है ।

१४, १ भिक्षुओ ! ससार अनादि है, इसके 'अग्र' या 'आदि' का पता नहीं है, इसकी 'पूर्वा कोटि' का ज्ञान नहीं होता । इसकी 'अपरा कोटि' अर्थात् 'अन्त' का भी ज्ञान नहीं होता । (आदि-अन्त रहित होने से ससार 'मध्य' में अर्थात् चर्तमान-में भी प्रतीति मात्र है)

१४, २ भिक्षुओ ! क्या तुम जानते हो कि इस ससार के सुदीर्घ मार्ग में दौड़ने वाले, इस जन्म-मरण-चक्र में पिसने वाले प्राणियों ने बार-बार जन्म लेकर प्रिय-वियोग और अप्रिय-संयोग के कारण विलाप करके रो-रोकर जो आसू वहाये हैं, वे अधिक हैं या इन चारों महासमुद्रों का जल ?

भिक्षुओ ! क्या तुम जानते हो कि इस ससार के सुदीर्घ मार्ग में दौड़ने वाले, इस जन्म-मरण-चक्र में पिसने वाले, बार-बार जन्म लेकर सीस कटाने वाले प्राणियों का जो रक्त वहा है, वह अधिक है या इन चारों महासमुद्रों का जल ?

१६, १० भिक्षुओ ! रूप नित्य, ध्रुव, शाश्वत, अपरिवर्तनशील नहीं है—यह बात इस लोक में पण्डितों को मान्य है । मैं भी यही कहता हूँ । वेदना, सहा, सस्कार और विज्ञान भी नित्य, ध्रुव, शाश्वत, अपरिवर्तनशील नहीं हैं—यह बात इस लोक में पण्डितों को मान्य है । मैं भी यही कहता हूँ ।

मिद्धयो ! मैं सोच से निवार नहीं करता सोच ही मुझसे निवार करता है ।

मिद्धयो ! बर्म को ठेक समझने वाला इस सोच में किसी से नहीं भ्रमणता ।

मिद्धयो ! पण्डित लोग जिसे मानते हैं, मैं जो सब मानता हूँ, पण्डित लोग जिसे नहीं मानते, मैं भी उस नहीं मानता ।

अज्ञोत्तरनिकायो (अज्ञोत्तरनिकाय)

१, ११ यहाँ शान्ति है, यहाँ सर्वोत्तम है, यह जो सभी संस्कारों का शमन है, सभी अपास्त्रियों का त्याग है, सारी दुःख का शून्य है, निराप है, निरोध है, यही निर्वाण है ।

२, ११ जो लोग कहते हैं कि समय बीतता लघ्वेदवादी हैं" यदि उनका उत्तरार्थ यह है कि मैं अस्मिन्ना के लघ्वेद की शिक्षा देता हूँ, तो ठीक है । मिद्धयो ! मैं उन द्वेय मोह तथा अनेक प्रकार के पाप कर्मों के, अत्युत्तम यशों के लघ्वेद, की शिक्षा देता हूँ ।

३ १ शान्ता को शिष्यों के हित के लिये जो कुछ करना चाहिये वह मैं कर दिया । मिद्धयो ! वे शीघ्रतः ज्ञान पाछे हुए हैं, वे एकमन्त्र इष्टिर्वा हैं, मिद्धयो ! ध्यान लक्षणों प्रभाव मत करो ऐक्या पीछे मत पड़ता । यही स्वराज स्वदेव है ।

सुवकनिकायो (सुवकनिकाय)

(१) सुवकपाठो

१ इन्द्रो कर्म जीव हो चुके, मने कर्म उत्पन्न नहीं होते, निरचलित अचलित इस प्रदीप के समान निर्वाण प्राप्त करते हैं ।

२. सभी प्राणी शुद्ध हो; स्वयं स्वयं हो; स्वयं उत्तरोत्तर ध्यानमग्न सिद्ध ।

(२) वज्रपाठ

१ जब सांसारिक बन्धन विच्छेद की जरूरत रहती है—एक निम्न निम्नी को धार-संश्लेष करते हैं, विच्छेद ही एक कर्मों में जेड है, एक कर्म विच्छेद के परिच्छेद हैं । जो व्यक्ति यदि कुछ मन से व्यस्त है या कर्म करता है, उसके पीछे—पीछे—कुछ उसी प्रकार कहा जाता है—वैसी वाणी कीजिये। वाक्ते पद्य के पैर के पीछे—पीछे—वाणी का पहिना ।

१२८ न अन्तरिक्ष में, न समुद्र के बीच में, न पर्वत की कन्दराओं में, कहीं भी ऐसा सुरक्षित स्थान नहीं है जहाँ मृत्यु न घर दबावे ।

६० जागने वाले के लिये रात लम्बी हो जाती है, थके हुये व्यक्ति को एक योजन भी बहुत दूर प्रतीत होता है, सद्धर्म को न जानने वाले मूर्खों के लिये यह ससार अत्यन्त दीर्घ बन जाता है ।

८१ जैसे एकघन पर्वत वायु से विचलित नहीं होता, वैसे ही एकरस पण्डित निन्दा या प्रशंसा से विचलित नहीं होते ।

१४६ जब घर चारों ओर से प्रतिक्षण जल रहा हो, तो उसके निवासियों के लिये क्या हँसी और क्या आनन्द ! लोग घने अन्धकार से घिरे हुये हैं, आश्चर्य है कि वे दीपक नहीं खोजते ।

१५४ इस ससार रूपी घर का निर्माण करने वाले अविद्याजन्य अहङ्कार ! मैंने तुझे अच्छी तरह पहचान लिया है, अब तू मेरे लिये इस घर का फिर निर्माण नहीं कर सकता क्योंकि घर बनाने के तेरे सारे सामान, ढण्डे, सीखचे आदि, भग्न हो गये हैं और इस घर की दीवारें भी टूट चुकी हैं । यह चित्त सत्कारों से रहित होकर तृष्णाक्षय को प्राप्त हो चुका है ।

१६० आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, इसका स्वामी अन्य कौन हो सकता है ?

१८३ सारे पाप-कर्मों से निवृत्ति और सारे कुशल-कर्मों में प्रवृत्ति तथा चित्त-नैर्मल्य—यह बुद्धों का उपदेश है ।

१९१-१९२ दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध, और दुःखनिरोधगामी आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग जो उत्तम और कल्याणकारी शरण-स्थल है ।

२०३ इसको यथार्थ जान लेने पर परमानन्दरूप निर्वाण प्राप्त होता है ।

२०५ प्रविवेक-रस को और उपशम-रस को पीकर—धर्मप्रीति-रस को पीकर—भिक्षु निर्मम और निष्पाप हो जाता है ।

२१५, तृष्णा से ही शोक और भय होते हैं, तृष्णा-मुक्त के लिये कैसा शोक और कैसा भय !

२४३ अविद्या रूपी परम मल सब मलों से बड़ कर है । भिक्षुओ ! इस मल को धोकर विमल हो जाओ ।

२५१ राग के घरावर आग नहीं है, दोष के घरावर ग्रह नहीं है, मोह के घरावर जाल नहीं है, तृष्णा के घरावर नदी नहीं है ।

२५५. घाघरा में पश्चिम नहीं होती; अमन बाहर नहीं होता; संस्कार मित्त नहीं होते, कुल को मय नहीं होता ।

२५४ अक्षर प्रत्यय में लिख है, तथाप्यत ऊरे प्रत्यय से परे है ।

१११. अणुवजाली से एकत्रित पर कुछ हाथ को ही चार रेत है। आधुनिक को
टीक-टीक न समझने पर यह गलत में ले जाता है।

११७. सञ्चारक का मिथ्यापत्ति के परतीभूत होकर (निर्माण नहीं) समस्त-
स्वत के मन्त्रक समझने हैं और इस मन्त्रक (सञ्चार) को समस्त मानते हैं ।
ये लोग इत्यदि प्राप्त करते हैं ।

१८५. विर्भाव का न पार है, न अपार, न पाण्डार ।

१८८ पापों के मूल जाने पर 'अज्ञान' सम्बन्ध बना है अज्ञान और अज्ञान-
मूल के विचारों से 'अभिव्यक्ति' क्या करता है।

(੩) ਚੰਦਾਨ

१. जहाँ बस, वृष्णी क्षमि और पशु की गर्जना नहीं है; जहाँ धारे नहीं बहते; जहाँ सूख प्रकटित नहीं होता; जहाँ चन्द्रमा की क्येति नहीं पहुँचती जहाँ बाद आन्धकार नहीं है—यह इस स्वप्न का स्वप्न सारांश करता है, यही सुनि है यही आश्रय है यही बप आरप और मुक्त मुक्त के पार बना करता है।

१२ इस लोक में जो काम-पुत्र है सबका परलोक में जो दिव्य पुत्र है
वे दोनों पुत्र लम्बा-सबस्ती पुत्र के लोहावे अथ के बगबर भी नहीं हैं।

११. जिसके दिने व गन्ता है, व गन्ता निश्चय सोम हीन हो गया है। जो निर्वाण भीरु सुप्य-रहित है जिसने ज्ञेय को निश्चय किया है, वही अनिर्वाण है वही मादम है, वही अमय है, वही मित है ।

३. सब प्रकार की लुब्धकता के कारण सब और विशेष को निषेध करते हैं; बिना मित्र के निषाण या शिवा है उद्भय अपादानरहित इन्ने से पुनर्भोग्य नहीं होता ।

७१. मित्रजो न जाना है, न जाना है, न रहना है, न पिलना है, न होना है।

स्मिन्, विमान और वायुयान से परिचय देना ही मुख्य का ध्येय है।

७१ मित्रभा ! सर्वोपेक्षित अथवा अमृत, अद्वय, अजन्म (विशेष) है, इसलिये
अप, धृ, कृत और संसार (संसार) के द्वारा प्राप्त सम्भव है ।

(४) इतिवृत्तक

११२ तर्क की सब दृष्टियों के पार जाने वाला, सारा प्रणियों से छूट जाने वाला तथा अकुतोभय निर्वाण का स्पर्श करने वाला ही परम शान्ति पाता है। इन अद्वितीय सिद्ध, भगवान् बुद्ध ने देव-मनुष्य सहित लोक में प्रदक्षक का प्रवर्तन किया।

(५) मुचनिपात

१, १३ जो न उधर लिप्त है, न उधर जिमने घीतमोह होकर इस सारे जगत् को मिथ्या जान लिया है, वही भिक्षु आवागमन को धँसे ही छोड़ देता है, जैसे साँप पुरानी फेंचुल का छोड़ देता है।

३, १६ काम-सुखों में रोंग देस कर भिक्षु को, गँडे के एक सींग की तरह, अकेला ही विचरना चाहिये।

७, २७ न कोई जाति से शूद्र होता है और न ब्राह्मण; कर्मों से शूद्र होता है और कर्मों से ब्राह्मण।

११, १२ काम और तृष्णा से विरक्त होकर जो भिक्षु सम्बोधि प्राप्त कर लेता है, वही अमृत, शान्त और अच्युत निर्वाणपद पाता है।

३२, ३८ जैसे सुन्दर कमल जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही तुम पुण्य और पाप दोनों से निर्लिप्त हो।

३५, ४३ जो पुण्य और पाप—इन दोनों द्वन्द्वों से विमुक्त हो गया है, जो अशोक, विमल और शुद्ध है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

५०, ९ तर्क द्वारा विविध दृष्टियों की (मत-मतान्तरों की) कल्पना करके सत्य और मृषा, इन दोनों धर्मों का व्यवहार होता है। (विशुद्ध सम्बोधि में तर्क की दृष्टियों का अतिक्रमण हो जाता है)

६५, ३ जरामृत्यु का परिक्षय निर्वाण कहलाता है।

अभिधर्मपिटक

कथावत्थु.

स्थविरवादी—कथा। सत्त्वमुच सुद्गल (जीवात्मा) परमार्थ रूपसे उपलब्ध होता है।

पुत्रसमाप्ती—हो ।

स्व०—बैसे स्कन्ध छत्र और वचार्थ रूप में उपलब्ध होते हैं। क्या पुत्रसमाप्ती भी उसी तरह सम्बन्ध परमार्थ रूप में उपलब्ध होता है ?

पु०—नह तो नहीं कहा जा सकता ।

स्व०—तो आपकी पराम्य स्वीकार करो—

(१) यदि पुत्रसमाप्ति परमार्थ रूप में उपलब्ध होता है, तो आपको नह भी कहना चाहिये कि बैसे स्कन्ध छत्र और वचार्थ रूप में उपलब्ध होते हैं बैसे ही पुत्रसमाप्ति भी सम्बन्ध परमार्थ रूप में उपलब्ध होता है ।

(२) आप नह तो कहते हैं कि पुत्रसमाप्ति परमार्थ रूप में उपलब्ध होता है किन्तु नह नहीं कहते कि बैसे स्कन्ध छत्र और वचार्थ रूप में उपलब्ध होते हैं उसी तरह पुत्रसमाप्ति भी सम्बन्ध परमार्थ रूप में उपलब्ध होता है । इसलिये आपका कथन सिद्धा है ।

(३) यदि आप नह नहीं कह सकते कि बैसे स्कन्ध छत्र और वचार्थ रूप में उपलब्ध होते हैं उसी तरह पुत्रसमाप्ति भी सम्बन्ध परमार्थ रूप में उपलब्ध होता है तो आपको नह भी नहीं कहना चाहिये कि 'पुत्रसमाप्ति परमार्थ रूप में उपलब्ध होता है ।'

(४) आप नह तो कहते हैं कि 'पुत्रसमाप्ति परमार्थ रूप में उपलब्ध होता है ।'

(५) किन्तु नह नहीं कहते कि बैसे स्कन्ध छत्र और वचार्थ रूप में उपलब्ध होते हैं, उसी तरह पुत्रसमाप्ति भी सम्बन्ध परमार्थ रूप में उपलब्ध होता है ।

अतः आपका कथन सिद्धा है ।

तब पुत्रसमाप्ती इसकी उत्तरदाता है—

पु०—क्या सम्बन्ध पुत्रसमाप्ति परमार्थ रूप में उपलब्ध नहीं होता ?

स्व०—हाँ नहीं होता ।

पु०—बैसे स्कन्ध छत्र और वचार्थ रूप में उपलब्ध होते हैं, क्या बैसे पुत्रसमाप्ति भी परमार्थ रूप में उपलब्ध नहीं होता ?

स्व०—नह तो नहीं कहा जा सकता ।

पु०—तो आपकी पराम्य स्वीकार करो—

(१) यदि पुद्गल सचमुच परमार्थ रूप में उपलब्ध नहीं होता, तो आपको यह भी कहना चाहिये कि जैसे स्कन्ध सत्य और यथार्थ रूप में उपलब्ध होते हैं, वैसे पुद्गल सचमुच और परमार्थ रूप में उपलब्ध नहीं होता ।

(२) आप यह तो कहते हैं कि 'पुद्गल सचमुच परमार्थ रूप में उपलब्ध नहीं होता', किन्तु यह नहीं कहते कि 'जैसे स्कन्ध सत्य और यथार्थ रूप में उपलब्ध होते हैं, वैसे पुद्गल सचमुच और परमार्थ रूप में उपलब्ध नहीं होता', इस लिये आपका कथन मिथ्या है ।

(३) यदि आप यह नहीं कह सकते कि 'जैसे स्कन्ध सत्य और यथार्थ रूप में उपलब्ध होते हैं, वैसे पुद्गल सचमुच और परमार्थ रूप में उपलब्ध नहीं होता', तो आपको यह भी नहीं कहना चाहिये कि 'पुद्गल सचमुच परमार्थ रूप में उपलब्ध नहीं होता ।'

(४) आप यह तो कहते हैं कि 'पुद्गल सचमुच परमार्थ रूप में उपलब्ध नहीं होता', किन्तु यह नहीं कहते कि 'जैसे स्कन्ध सत्य और यथार्थ रूप में उपलब्ध होते हैं, वैसे पुद्गल सचमुच और परमार्थ रूप में उपलब्ध नहीं होता ।'

अतः आपका कथन मिथ्या है ।

पुनर्जन्म के विषय में प्रश्न

स्थ०—क्या पुद्गल इस लोक से परलोक में और परलोक से इस लोक में ससरण करता है ?

पु०—हाँ ।

स्थ०—क्या वही पुद्गल ससरण करता है ?

पु०—यह तो नहीं कहना चाहिये ।

स्थ०—क्या अन्य पुद्गल ससरण करता है ?

पु०—यह भी नहीं कहना चाहिये ।

स्थ०—क्या अशत वही और अशत अन्य पुद्गल ससरण करता है ?

पु०—यह भी नहीं कहना चाहिये ।

स्थ०—क्या न तो वही और न अन्य पुद्गल ससरण करता है ।

पु०—यह भी नहीं कहना चाहिये ।

स्थ०—तो अपनी पराजय स्वीकार करो ।

एव पुत्रस्यारी इत्यथो वक्ष्यता है—

पु —क्या पुत्रस इस लोक से परलोक में और परलोक से इस लोक में संसरण नहीं करता ?

स्व —हो नहीं करता ।

पु —मरणात् मे क्या है कि—‘छोटापच पुद्गल कानिक से अधिक सत कर के ले सकता है; जो छोटापच हो कुछ है, उसके वसों संश्लेष (सन्तान पति, पतिव्रत, श्रुतिव्रत परामर्श कामराज व्यापार क्लेशराज अस्मरण, मातृ शौच्य और अविद्या) जीन होकर ही रहेंगे अपने दिने दुःख का अन्त होना निमित्त ।।

१ —हो क्या तो है ।

२ —तो इससे सिद्ध होता है कि पुद्गल संसरण करता है ।

३ : स्वमिरकारी उत्तर देता है—

१ —कहि कही पुद्गल अन्य नहीं इस लोक से परलोक में संसरण करता है तो म धनु का मान्यविपात असंभव है । क्या कर्म को मानते हो ? कर्मविपाक का मानते हो ? जिने हुये कर्मों के कर्मों को मानते हो ?

पु —हो, मानते हैं ।

स्व —तो फिर कुतल और अकुतल कर्मों को मानने पर कह करना कि कही पुद्गल संसरण करता है, विष्वा है । क्या अब भी मानते हो कि कही पुद्गल संसरण करता है ?

पु —हो ।

स्व —कैदना संज्ञा, संस्कार और निज्जन से कुछ पुद्गल संसरण करता है ।

पु —हो ।

स्व —क्या बीज और शरीर एक ही हैं ?

पु —कह नहीं कहा जा सकता ।

स्व —तो फिर आपसी परस्पर स्वीकार करो—

कहि स्वप्नों के लह होने पर पुद्गल भी लह हो जाये, तो वह अन्तरेकार की पति है जिसे मरणात् मे क्या किया है । और कहि स्वप्नों के लह होने पर भी इच्छा लह न हो तो पुद्गल शाश्वत हो अनन्त और शाश्वत होने पर कहे निर्वाण के समान मानना पड़ेगा ।

बुद्धघोष

अट्ठकथा (अर्थकथा)

मश्रुति सत्य और परमार्थ सत्य—ये दो सत्य हैं। जो लोग इसे न मानकर सत्य सामान्य को मानते हैं और मश्रुति ज्ञान को भी परमार्थ ज्ञान कहते हैं वे परमार्थ को नहीं जानते।

यह दुःख रूप ससार प्रतीत्यसमुत्पन्न है, अनित्य है, चल है, परिवर्तनशील है, अग्रव है। धर्मों की कार्य-कारण-श्रृंखला चलती रहती है। यहाँ न आत्मा है, न अन्य है। हेतु-प्रत्यय की अपेक्षा रख कर धर्म अन्य धर्मों को उत्पन्न करते रहते हैं। इन धर्मों के निरोध के लिये भगवान् बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया है। कारण का निरोध हो जाने पर कार्यरूप ससार भग्न हो जाता है। फिर यह मार्ग नहीं रहता। इस प्रकार दुःख का अन्त करने के लिये ब्रह्मचर्यवास किया जाता है। जब कोई सत्व ही उपलब्ध नहीं होते, तो उच्छेद और शाश्वत की कल्पना व्यर्थ है।

मिलिन्द-पञ्चो (मिलिन्द-प्रश्न)

१, ४० यवनों के राजा मिलिन्द-ने कहा—अरे, यह जम्बूद्वीप तुच्छ है, विलकुल व्यर्थ है। यहाँ कोई श्रमण या ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो मुझसे शास्त्रार्थ करके मेरी शकाओं को दूर कर सके।

१, ४४ महाराज ! नागसेन नामक स्थविर बड़े भारी पण्डित और मेधावी हैं। वे आप के साथ शास्त्रार्थ करके आप की शकाओं को दूर कर सकते हैं।

२, १-२ तब मिलिन्द ने आयुष्मान् नागसेन के पास जाकर पूछा—भन्ते ! आपका शुभ नाम क्या है ?

महाराज ! सत्रङ्गचारी मुझे 'नागसेन' के नाम से पुकारते हैं, वास्तव में इस नाम का कोई पुद्गल (जीवात्मा) नहीं है।

भन्ते नागसेन ! यदि नागसेन नामक कोई पुद्गल नहीं है, तो शील की रक्षा कौन करता है ? ध्यान-भावना का अभ्यास कौन करता है ? आर्य मार्ग के फलरूप निर्वाण का साक्षात्कार कौन करता है ? फिर तो कुशल और अकुशल, कर्म भी नहीं होने चाहियें। भन्ते ! तब तो आपके कोई आचार्य भी नहीं हैं।

कोई उपपाय भी नहीं है, फिर तो आपकी उपस्थिति भी नहीं हुई। तो फिर 'नामदेव' क्यों है ? मन्ते ! क्या वे कैदा नामदेव हैं ?

नहीं महाशय !

क्या वे ऐसी नामदेव हैं ?

नहीं महाशय !

क्या वे मन्त दोंड, बयबल, मोंड लालु, छारी, मन्त, रन्त, मेन्त, कहीं नामदेव हैं ?

नहीं महाशय !

क्या रूप मा कैदा का छंदा का छेन्दा या मिन्त नामदेव है ?

नहीं महाशय !

क्या रूप-कैदा-छंदा-छेन्दा-मिन्त सब मिला कर नामदेव हैं ?

नहीं महाशय !

क्या रूप-कैदा-छंदा-छेन्दा-मिन्त से मिला कोई नामदेव है ?

नहीं महाशय !

मन्ते ! जब मैं पूछता-पूछता कष्ट था, किन्तु नामदेव का पता नहीं जाता ।

२ १. जब अजुबान नामदेव ने राज मिथिला से पूछा—

महाशय ! क्या आप कहीं पैदा आते हैं या किसी पत्थरी पर ?

मन्ते ! मैं सब पर जाता हूँ ।

महाशय ! यदि आप सब पर आते हैं, तो मुझे बताइए कि—

आपका सब क्यों है ? क्या सब-सब सब है ?

नहीं मन्ते !

क्या सब सब है ?

नहीं मन्ते !

क्या पवित्र सब है ?

नहीं मन्ते !

क्या सब सब सब सब है ?

नहीं मन्ते !

क्या सब सब है ?

नहीं मन्ते !

क्या रस्सियों रथ हैं ?

नहीं भन्ते !

क्या दड-अक्ष-चक्र-रथपञ्जर-युग-रश्मि सब मिलाकर रथ हैं ?

नहीं भन्ते !

क्या इन सब से भिन्न कोई रथ है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! मैं पूछते-पूछते थक गया, किन्तु 'रथ' का पता नहीं लगा ।

महाराज ! आप झूठ बोलते हैं कि रथ नहीं है ।

२, ४ भन्ते नागसेन ! मैं झूठ नहीं बोलता । रथदड, अक्ष, चक्र, पञ्जर आदि अवयवों की अपेक्षा रख कर 'रथ' यह नाम, संज्ञा, प्रज्ञप्ति, व्यवहार किया जाता है ।

महाराज ! बहुत ठीक, अब आपने जान लिया कि रथ क्या है । महाराज ! इसी प्रकार मेरे केश, लोम, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान की अपेक्षा रख कर 'नागसेन' यह नाम, संज्ञा, प्रज्ञप्ति, व्यवहार किया जाता है । वास्तव में कोई नागसेन नामक पुद्गल नहीं है ।

२, १२ राजा बोला—भन्ते नागसेन ! आपकी प्रव्रज्या किसलिये हुई है ? आपका परमार्थ क्या है ?

स्थविर ने उत्तर दिया—महाराज ! यह दुःख रुक जाय और नया दुःख उत्पन्न न हो इसलिये हमारी प्रव्रज्या हुई है । उपादानों के क्षय से होने वाला निर्वाण ही हमारा परमार्थ है ।

२, १३ भन्ते ! क्या कोई ऐसा भी है जो मरने के बाद जन्म नहीं लेता ? महाराज ! जिनमें क्रेश (अविद्या-मल) लगा रहता है, वे जन्म लेते हैं और जो क्रेशरहित हो गये हैं, वे जन्म नहीं लेते ।

२, १५ भन्ते ! 'बुद्धि' का क्या लक्षण है और 'प्रज्ञा' का क्या लक्षण है ? महाराज ! ऊहापोह की पकड़ बुद्धि का लक्षण है और अविद्या-कृन्तन प्रज्ञा का । जैसे जौ काटने वाले चायें हाथ से जौ की वालों को पकड़ कर और दाहिने हाथ से हंसिया पकड़कर काटते हैं, वैसे ही योगी बुद्धि से मन को पकड़ कर प्रज्ञा से क्रेशों को काट देता है ।

२, २३ और महाराज ! स्वप्रकाशता भी प्रज्ञा का लक्षण है । प्रज्ञा होते ही अविद्यारूपी अन्धकार नष्ट हो जाता है और विद्यारूपी प्रकाश फैल जाता है ।

तब जहाँ आर्यधराय स्था विद्या देते हैं। तब बायीं धर्मिण को दुःख को और अनात्म को महीमोति देकर देता है।

२, २२. महाप्रश्न । वह प्रश्न समाधि लगने पर प्राप्त होती है। जिसने भी पुण्य कर्म हैं सब समाधि की ओर खिंचे हैं। मयनाम मे कहा है—मिथुनो ! समाधि की धारणा करो, समाधि लगने पर ही सभी प्रश्न प्रज्ञा होती है।

२, २५. मन्ते ! जो उत्पन्न हुआ है वह नहीं रहता है ना बरतत भवत है।

महाप्रश्न । न नहीं रहता है, न बरतत है। जैसे मैं ही उत्पन्न हुआ क्या हुआ बाद पर निरा होता, वनस्पत हुआ कुछ हुआ और बाद हुआ क्या हुआ किन्तु मे सब निमित्त अन्तर्भावों इस शरीर पर ही बहने के एक ही नाम की जाती है। जैसे कोई व्यक्ति शीतल जलपत्रों से क्या नहीं शीतल एक मर जलपत्र रहेगा ? एक के पहले पहर में जो शीतल की ली की क्या नहीं दूसरे पहर में जो रहेगी ? और जो ली दूसरे पहर में जो क्या नहीं तीसरे पहर में जो क्या रहेगी ?

वही मन्ते !

महाप्रश्न । क्या वह शीतल पहले पहर में और, दूसरे पहर में और, तथा तीसरे पहर में और हो जाता है।

वही मन्ते !

महाप्रश्न । दीक इति तदा कस्तु के धर्मिण का प्रश्न चलता रहता है—धर्म-नृणां के उत्पन्न होने पर कारण-नृणां निरुद्ध हो जाती है। एक अन्तर्भाव उत्पन्न होती है, दूसरी लय होती है—इस प्रकार वह सम्पूर्ण चलता रहता है। अन्तर्भाव न नहीं रहता है और न अन्तर्भाव होता है। ना जैसे हुए थे वही, वही थे अन्तर्भाव और अन्तर्भाव के ही होता है।

२, २९. महाप्रश्न । धर्म के न कोई इच्छा रहती है न अनिच्छा, धर्म के अपने लो हुरन्त पक्षमा नहीं चाहता, वह पक्षमे की एक देखा है। धर्म-लगावति धर्मिण मे कहा है—'न मुझे मरने की चाह है और न जीने की। मैं तब-पूर्वक धर्मिणी से अपने सम्म की महीमा कर रहा हूँ।'

महाप्रश्न । धर्म-रूप धर्म होता है। यही धर्म-रूप धर्म नहीं होता, किन्तु इस धर्म-रूप द्वारा हुए धर्मों के कारण धर्म धर्म-रूप उत्पन्न होता है। जैसे कोई धर्म के धर्म धर्म के और धर्म पर धर्म कि मैंने इसके धर्म नहीं धर्म। जो अपने धर्म धर्मों से न और न और जो मैंने धर्म धर्म हैं न और ही हैं।

फिर भी वह पुरुष चोरी न टण्ट पाने के योग्य है। इसी प्रकार मनुष्य इस नाम-रूप से शुभाशुभ कर्म करता है और उन कर्मों से अन्य नाम-रूप जन्म लेता है, फिर भी वह पुरुष अपने कर्मों से मुक्त नहीं होता।

२, ३३, ३६ महाराज। स्थूल पदार्थ 'रूप' है और सूक्ष्म मानसिक धर्म 'नाम' है। दोनों अन्योन्याश्रित हैं—जैसे मुर्गी में अण्डा और अण्डे से मुर्गी अथवा जैसे बीज में अद्भुर और अद्भुर से बीज होता है, वैसे ही नाम से रूप और रूप से नाम की सत्ता है।

२, ३५ महाराज। भूत, भविष्यत् और वर्तमान मार्ग का मूल कारण अविद्या है। इस अविद्या के आदि का पता नहीं लगता।

४, ६३ भन्ते नागसेन। क्या निर्वाण आत्यन्तिक सुख है, अथवा दुःख से मिश्रित है ?

४, ६७ महाराज। निर्वाण आत्यन्तिक सुख है, वह दुःख से सर्वथा अमिश्रित है। जैसे विद्यमान महासमुद्र के जल का परिमाण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार निर्वाण के विद्यमान होने पर भी उसका रूप, स्थान, अवस्था या परिमाण किसी प्रकार नहीं समझाये जा सकते—न उपमा द्वारा, न कारण द्वारा, न हेतु द्वारा, और न तर्क द्वारा।

४, ६९ यद्यपि स्वरूपतः निर्वाण का वर्णन नहीं हो सकता, तथापि गुणतः उसका वर्णन किया जाता है, यद्यपि परमार्थतः निर्वाण अनिर्वचनीय है, तथापि व्यवहार दशा में उसका उपदेश दिया जाता है।

४, ७१ महाराज। जिस प्रकार कमल जल से लीप्त नहीं होता, उसी प्रकार निर्वाण समस्त क्लेशों से अलिप्त है।

४, ७२ महाराज। जैसे शीतल पानी गर्मी दूर करता है और प्यास बुझाता है, वैसे ही निर्वाण भी शीतल होने के कारण समस्त सासारिक क्लेशों की गर्मी दूर करता है और कामतृष्णा, भवतृष्णा तथा विभवतृष्णा की प्यास बुझाता है।

४, ७४ महाराज। निर्वाण, महासमुद्र के समान, महान् और अपरम्पार है, और जैसे महासमुद्र में बड़े-बड़े जीव रहते हैं, वैसे ही निर्वाण में बड़े-बड़े क्षीण-स्रव, विशुद्ध अर्हत् रहते हैं।

४, ८० महाराज। गिरिशिखर के समान निर्वाण अत्युन्नत, अचल और कठिनता से चढ़ने योग्य है।

४ ८९-८९ महाराज ! निर्वाण न अतीत है न अनागत, न प्रत्युत्पन्न न उत्पन्न,
न प्रलयमानस और न उत्पन्नमानस । यह निर्वाणवादी परमात्मता है । परमात्मन् ।
अनुत्पन्न है, अविनाशक है । महाराज ! निराला हो, स्वर्ग मार्ग पर चल कर मयदान
के उपदेशानुसार संसार के समस्त संसारों को जलित हुआ और अनात्म
होने के निमित्त श्रद्धा से निर्वाण का साधनप्रचार कर पाया है । विमर्शित होने से,
अप्रवर्धित होने से, अमरवर्धित होने से पुण्य होने से, शान्त होने से सुखी
होने से, प्रसन्न होने से, अविनाशक होने से निश्चिन्त होने से शीतल होने से निर्वाण
का दर्शन हो सकता है ।

द्वितीय परिच्छेद महापानपैपुत्पन्न (१) संक्षिप्तचरित्र

इति-समुद्र शुद्ध महात्मा ब्रह्मचर, सुख, सुखि-योग आनन्द शरीर, दोनों
और मानवों के पूज्य शान्त सिद्ध अनात्म शुद्ध के बरवा का आतिथ्य करो ।

इन के अन्तर्गत से पूर्ण अनुत्पन्न ब्रह्म के उपदेशक, अविनाश के अनात्म
को ब्रह्म करने वाले अन्य शक्ति के द्वारा शान्त मूर्ति अपरिचित हुई वाले महापान
इति की शरण में समस्त प्राणी अन्तिमार्थक करो ।

मे अनात्म जीवन देकर मय शेष को हरने वाले वैराग्य हैं । मे अनात्मिकों
को परित्यक्त करने वाले तत्त्विक-शिरोमणि हैं । मे परमार्थ को खोजने वाले ब्रह्म-ब्रह्म
हैं । मे अनात्म मान-दर्शन लोक-नामक हैं ।

मे स्वर्ग का उपदेश देते हैं । मे अविनाश, मय और अनात्म तीनों अस्वास्थ्यों
में अनात्मकारी, सुन्दर शब्दों और अर्थों से सुख, पूर्ण सुख, शुभ उपदेश से
योग-मार्ग को प्रकाशित करते हैं ।

उपदेश यह प्रोक्त करते हैं—हे आनन्द ! अनात्म उत्पन्न करो । मे सुखी
क्या रहने हैं इनको मैं अनात्म हूँ ; निर्वाण के समान मे मेरे शरणार्थी हैं ।

मे देखाओं का भी देखा हूँ । मैं समस्त देवों में उत्तम हूँ । कोई देखा मेरे
अनात्म नहीं है ; सुखी नष्टकर होने का ही बात ही क्या ।

तीना लोक जरा, व्याधि और आधि ने जल रहे हैं, मृत्युर्मुखा अग्नि में प्रदत्त हैं, अनाथ और असहाय हैं। ससार में आयु, पहाड़ में चरगागा नदा के समान और आकाश में बिजली के समान, वेग से प्रकट होकर शीघ्र नष्ट हो जाता।

आर्यजन ससार के काममुरों को भयङ्कर, स्वप्नगत, सदा वैर कराने वाले, अनेक प्रकार के जोक और उपद्रवों को उपम करने वाले, तलवार की धार के समान तीक्ष्ण, विप्लवे तीर की तरह चुभने वाले, क्षणिक और मिथ्या बतलाते हैं।

उस यौवन को धिक्कार है जिसके पोंछे उड़ापा लगा हुआ है। उस आरोग्यता को धिक्कार है जिसके भीतर विविध रोग छिपे बैठे हैं। उस जीवन को धिक्कार है जो इतना क्षणिक है। उस पण्डित को धिक्कार है जो काम-मुखा के पीछे दौड़ रहा है।

तथागत बोधि का साक्षात्कार करके अजर और अमर पद पाकर सद्धर्म की वृष्टि से भवताप-तप्त लोगों को गान्ति देंगे। वे स्वयं इस अनादि और अनन्त भव-सागर को पार करके लोगों को भी अजर, अमर और कल्याणमय स्थल में ले जावेंगे। वे लोगों को ससार-सागर के पार उतार कर अद्वितीय, कल्याणमय, भयरहित, शोकरहित, उपद्रवरहित, मल-रहित, शिव और अनृतमय धर्मधातु में प्रतिष्ठित करेंगे।

भगवान् बोधिवृक्ष के नीचे प्रथम बार अभिसम्बुद्ध हुये। उन्हें प्रतीत्यसमुत्पाद चक्र का साक्षात्कार हुआ। अविद्या से सस्कार, सस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नामरूप, नामरूप से पढायतन, पढायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव में जाति और जाति से जरामरण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इस महान् दुःखस्कन्ध का समुदय होता है। अविद्या के मिटने पर सस्कार, सस्कार के मिटने पर विज्ञान, विज्ञान के मिटने पर नामरूप, नामरूप के मिटने पर पढायतन, पढायतन के मिटने पर स्पर्श, स्पर्श के मिटने पर वेदना, वेदना के मिटने पर तृष्णा, तृष्णा के मिटने पर उपादान, उपादान के मिटने पर भव, भव के मिटने पर जाति और जाति के मिटने पर जरामरण मिट जाते हैं। इस प्रकार इस महान् दुःखस्कन्ध का निरोध होता है। इस दुःखस्कन्ध के निरोध करने का मार्ग भी तथागत ने जाना है, वह आर्य अष्टांगिक मार्ग यह है—सम्यक् दृष्टि, सकल्प, वाक्, कर्मान्त, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। चार आर्य सत्य ये ही हैं—दुःख, दुःख-समुदय, दुःखनिरोध और दुःखनिरोध मार्ग।

तथागत ने इस गभीर, प्रशान्त, सूक्ष्म, निपुण, कठिनाई से ज्ञात होनेवाले,

अर्थात् राक्षसद्वारा पण्डिता द्वारा सम्यक् दुरितस्य सम्पूर्ण धम्मघटों का सम्पन्न करने वाले परमार्थ और अनिर्वचनीय निर्वाण का साक्षात्कार किया।

(५)

अष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता सूत्र

प्रज्ञापारमिता आत्मज्ञ के समान निर्लेप अव्ययस्वरूप और अनिर्वचनीय है। जो प्रज्ञापारमिता को पाता है वह तत्काल को पा लेता है।

प्रज्ञापारमिता का साक्षात्कार होने पर तार्किक के बाद और तर्क निर्माण हो जाते हैं। प्रज्ञापारमिता के अतिरिक्त भाव का सम्यक् कोई मार्ग नहीं है, वह निमित्त है।

कस्तन में पारमार्थिक दृष्टि से प्रज्ञापारमिता अनिर्वचनीय है, फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से लोगों को बाध करने के लिए सम्पन्न हुआ करके प्रज्ञापारमिता का उपयोग होते हैं।

बोधिसत्त्व रूप विनाश, संज्ञा संस्कार और विनाश सभी पाँचों सम्मत्ता से निर्मित रहता है। वह न स्वयं उत्पत्ति मानता है, न निरास, न स्वयं कारण मानता है, न कार्य। समस्त बर्मे (बुद्धिमान पदार्थ) उत्पत्ति और निरास से रहित हैं।

समस्त बर्मे माना और स्वयं के समान हैं। सम्मत् सम्मुख भी और निर्वाण भी माना और स्वयं के समान है, सम्यक् बर्मे की तो बात ही क्या। यदि निर्वाण के भी वह कर कोई सम्यक् बर्मे ही तो उसे भी माना और स्वयं के समान। अस्तव्यस्त।

यदि स्वयं तत्काल कार्य, सम्मत् सम्मुख भी बर्मे बर्मे के बर्मे के बर्मे के समान अस्तव्यस्त बर्मे तो तब समीर स्वर से 'बीज है' बीज है' इस प्रकार कहते रहें, तो भी कस्तन में न तो किसी बीज की उत्पत्ति हुई, न हो रही है और न होती और न किसी बीज का निरास हुआ, न हो रहा है और न होया ही, क्योंकि आत्मा अविद्युत होने के कारण उत्पत्ति और निरास के विषय नहीं है।

न किसी बीज ने निर्वाण प्राप्त किया न किसी ने उसे निर्वाण प्राप्त करमा। बर्मे की बर्मे ही मान के कारण निर्मल है।

तर्क निर्मल, निरास, विरोध—ये सब प्रज्ञापारमिता के वस्तु से सम्पन्न हो जाते

हैं। जितने निमित्त हैं, उतने ही सग हैं, निमित्त से सग होता है। जो सब धर्मों की स्वभाव शान्तता है वही प्रज्ञापारमिता है। तथागत ने सब धर्मों को अकृत जाना है। इस प्रकार का ज्ञान होने पर सब सग कोटियाँ नष्ट हो जाती हैं।

जितने उत्पन्न धर्म हैं वे सब विनाशशील होने के कारण अनित्य हैं, सब दुःखमय हैं। तीनों लोक स्वभावशून्य हैं। समस्त बुद्धिगम्य पदार्थ स्वतन्त्र सत्ता से रहित हैं। पण्डित लोगों को इस प्रकार सब वस्तुओं को अनित्य, क्षणिक और दुःखरूप जान कर क्रमशः सोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अर्हत् बनने के लिये यहाँ ही प्रयत्न करना चाहिये।

हे सुभूति ! जिस प्रकार महासमुद्र में नौका टूट जाने पर जो लोग पतवार का या लकड़ी के तख्ते का या किसी शव का सहारा नहीं लेते हैं, वे जल में ही डूब जाते हैं, और जो लोग सहारा ले लेते हैं वे पार जाकर स्थल पर स्थित हो जाते हैं, इसी प्रकार जो लोग प्रज्ञापारमिता का सहारा नहीं लेते, वे सर्वज्ञता को न पाकर श्रावक या प्रत्येक्युद्ध ही बने रहते हैं, किन्तु जो लोग प्रज्ञापारमिता को प्राप्त कर लेते हैं वे सर्वज्ञ बन कर अद्वितीय सम्यक् सम्बोधि का साक्षात्कार करते हैं। जिस प्रकार कच्चे घड़े में पानी नहीं लाया जा सकता क्योंकि ऐसा करने पर घड़ा गल कर मिट्टी बन जाता है और पानी गन्दा होकर बह जाता है, किन्तु अच्छी तरह पकड़े गये घड़े में पानी लाया जा सकता है, उसी प्रकार परिपक्व प्रज्ञा का आश्रय लेने पर ही बोधिसत्त्व कृतकृत्य हो सकता है।

सब धर्मों की धर्मता अनिर्वचनीय है, सब धर्म भी अनिर्वचनीय हैं। शून्यता अनिर्वचनीय है। जो प्रज्ञापारमिता में विचरता है वह परमार्थ में विचरता है, निमित्त में नहीं। यह प्रतीत्यसमुत्पाद गम्भीर है। समस्त धर्म नाम-रूप मात्र हैं और उनका निर्वचन केवल व्यवहार-दृष्टि से ही संभव है। समस्त धर्म न आते हैं न जाते हैं, न उनके प्रति राग है न द्वेष, वे सग और असग से रहित हैं, वे ब्रह्मरूप हैं। तथागत प्रपञ्चशून्य हैं। तथागत न आते हैं न जाते हैं। समस्त धर्म बन्धन और मोक्ष से रहित हैं, स्वभाव-शून्य हैं, उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है—यह ज्ञान ही प्रज्ञापारमिता है।

समस्त धर्म कारण-कार्य-शृङ्खला मात्र हैं—प्रतीत्यसमुत्पन्न हैं। उनका उदय और निरोध कैसे होता है, यह महाश्रमणबुद्ध ने बताया है।

(१)

शतसाहसिका प्रज्ञापारमिता सूत्र

जो शान्ति के इच्छुक भ्रातृवों का उत्पन्न बना कर परम शान्ति प्रदान करता है, जो मार्ग विज्ञान कर संसार का क्षित करने वाली है। जो लोक में परमार्थ का प्राप्त करने वाली है। यद्यपि जो ज्योतिर्मय परम तत्त्व का साक्षात्कार करने वाली है, जिसके कारण समस्त विश्व ध्वस्त हो जाता है उस भ्रातृवों बोधिलक्ष्यों और बुद्धों को कनटी सम्पन्नी प्रज्ञापारमिता को हम नमस्कार करते हैं।

रत्न तन्त्र हैं—बुद्ध, धर्म और संन। चार्लस्य चार हैं—बुद्ध समुद्रन विरोध और मार्ग। स्वप्न पौन हैं—रूप, वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। पारमिता छ हैं—दान शीघ्र शान्ति धीर् ध्यान और प्रज्ञा।

अक्षयिहार चार हैं—वैश्वी, कथना मुक्ति और उपेक्षा।

ध्यान चार हैं। प्रथम ध्यान के पौन चंग हैं—वितर्क, विचार, प्रीति, मुक्त और चित्त की एकता। द्वितीय ध्यान के चार चंग हैं—आत्मसंज्ञा, प्रीति, मुक्त और चित्त की एकता। तृतीय ध्यान के पौन चंग हैं—उपेक्षा, स्मृति, संन, ध्यान, मुक्त और चित्त की एकता। चतुर्थ ध्यान के चार चंग हैं—उपेक्षा, परि, स्मृति, स्मृति और मुक्त—मुक्त से रक्षित चित्त की एकता।

प्रथम ध्यान में विहार करने वाला, काम पाप और अङ्गुष्ठ वर्मों से रक्षित छेकर विवर्ण, विचार और विवर्ण से उत्पन्न प्रीतिमुक्त का अनुभव करता है। द्वितीय ध्यान में विहार करने वाला विवर्ण और विचार के सब के कारण उत्पन्न आत्मसंज्ञा का और विलक्षण के कारण उत्पन्न प्रीति के प्रीतिमुक्त का अनुभव करता है। तृतीय ध्यान में विहार करने वाला प्रीति के उत्पन्न के कारण उत्पन्न उपेक्षा का, परमार्थ स्मृति का और प्रीतिरहित मुक्त का अनुभव करता है। चतुर्थ ध्यान में विहार करने वाला मन की सभी और पुरी अरत्ता के सब के कारण मुक्त और बुद्ध दोनों के उत्पन्न से उत्पन्न तथा उपेक्षा और स्मृति से परिपूर्ण विलक्षण का अनुभव करता है।

समाधि तीन हैं—शून्यता अभिनिमित्त और अभिनिमित्त। शून्यता समाधि में सब वर्मों की स्वयंभूतता के ज्ञान के कारण उत्पन्न ध्यान का अनुभव होता है। अभिनिमित्त समाधि में सब वर्मों की प्रतीत्यसमुत्पत्ता के कारण उत्पन्न

आनन्द का अनुभव होता है। अप्रणिहित समाधि में सुख-दुःख आदि समस्त द्वैत रहित चित्तकाप्रता के कारण उत्पन्न आनन्द का अनुभव होता है।

समस्त बुद्धिप्राप्त पदार्थ मायानिर्मित हैं। न उनकी उत्पत्ति है और न विनाश, न हानि है न वृद्धि; न बन्धन है न मोक्ष, न भाव है न अभाव, न नित्य है न अनित्य, न सुख है न दुःख, न आना है न जाना, न शून्य है न अशून्य।

समस्त पदार्थ केवल व्यवहार दृष्टि में हैं, न उनकी उत्पत्ति है न विनाश। उनकी सत्ता केवल नाम के लिये, सकेत के लिये है। नाम रूप ही शून्यता है, शून्यता ही नाम रूप है। नामरूप ही माया है, माया ही नामरूप है। माया की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। सब कुछ अद्वय है, अद्वैत है।

(४)

दशभूमिक सूत्र

जिसमें उत्तम गुण वाली दस पारमिता का और लोक-कल्याण के लिये सर्वत्र बुद्ध द्वारा उपदिष्ट दस भूमि का तथा जन्म-मरणरहित मध्यम मार्ग का वर्णन है उस दशभूमिक सूत्र को बोधि प्राप्त करने के इच्छुक सुनें।

दस भूमि ये हैं—प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अर्चिष्मती, सुदुर्जया, अभिमुक्षी, दूरङ्गमा, अचला, साधुमती और धर्ममेधा।

प्रमुदिता भूमि में बोधिसत्त्व को अधिक प्रमोद, प्रसाद, अहिंसा, प्रीति, अन्धेष और उत्साह होता है। जगत् के विषयों से दूर हट जाने के कारण और बुद्धिभूमि के समीप आने के कारण वह प्रमुदित होता है।

विमला भूमि में बोधिसत्त्व स्वभाव से ही दस कुशल कर्मों से युक्त होता है। वह सम्यग्दृष्टि भी प्राप्त कर लेता है।

प्रभाकरी भूमि में वह उत्पन्न पदार्थों की अनित्यता, दुःखता, अशुभता और प्रतीत्यसमुत्पत्तता का अनुभव करता है और अपने चित्त को विषयों से हटा कर बुद्ध-ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। चित्त में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भावना उत्पन्न करता है। उसके दृष्टिकृत बन्धन तो पहले ही क्षीण हो जाते हैं।

अर्चिष्मती भूमि में सत्काय दृष्टि (आत्मदृष्टि) के कारण उत्पन्न होने वाले

तथा बीच स्थान बहुत और आसक्ति के कारण प्रत्यक्ष सब किरके बीच हो जाते हैं ।

सुदुर्बला भूमि में वह चारों पार्श्वों को बचाने जान लेता है और संरक्षित सब तथा परमार्थ सब में कुशल हो जाता है । वह जान लेता है कि सब पदार्थ प्रतीत्यसमुत्पन्न सापेक्ष साक्ष्य, दुष्कर्म और मिथ्या हैं ।

अमिषुची भूमि में वह यह जान लेता है कि सात लोकत्रयहार चाहकर तथा धातना में आसक्ति के कारण होता है । वह प्रतीत्यसमुत्पन्न को बचाने जान लेता है । उसे ज्ञात हो जाता है कि तीना लोक वित्तमान हैं । उसमें प्रबल महात्मन्य आवृत होती है । वह प्रज्ञापारमिता को पा लेता है ।

सुदुर्बला भूमि में उसे सर्ववर्ण्यता और पुत्रसख्यता का ज्ञान होता है । किसी पदार्थ में उसको आसक्ति नहीं होती । उसको सब पारमिता, चार संश्र-सख्य और चार कोष्यार्थ बर्मे ज्ञान-ज्ञान में परिपूर्ण होते हैं । उसके कर्म निष्कर्म होते हैं ।

अचला भूमि में वह जान जाता है कि चार पदार्थ प्रतीत्यसमुत्पन्न होने के कारण वास्तव में तत्पत्ति, स्थिति और निजता से रहित होते हैं । उसे समता प्राप्त हो जाती है । वह वर्णवस्तु में निराला करता है ।

सुदुर्बला भूमि में वह कुशल अकुशल और अमकलत बर्मे को बचाने जान लेता है । बोधिसत्त्व की वाणी में बर्णोपदेश करता है । तत्पत्ति के धर्मकोष्ठ की रक्षा करता है । सावधान होकर तत्पत्ति वर्तन को कभी नहीं छोड़ता । एक-दिन प्रभु नामा में गंभीर बोधिसत्त्व निमोक्ष प्राप्त करता है ।

बर्मेका भूमि में बोधिसत्त्व समस्त और समस्त समस्त हो जाता है तथा सब धर्माभिया को पा लेता है । जिस प्रकार ब्रह्मर्षी राजा अपने पदे पर राजकुमार को दिव्य सिंहासन पर बैठा कर पुत्र रूप धारण, शीघ्र याता, निषेधन वाचन, अन्न, पत्र और गीत के साथ चारों समुद्रों के तटों पर सब को स्वर्णवस्तु में भर कर सब जगह से राजकुमार के महत्त्व पर अभिनेक करता है, उसी प्रकार बर्मेका भूमि में स्थित बोधिसत्त्व का तत्पत्ति दुष्ट दुष्ट-ज्ञान से अभिनेक करती है, वह वह बोधिसत्त्व बर्मेका भूमि में प्रतिष्ठित भवता है ।

(५)

लङ्कावतार सूत्र

जिसमें भावान् बुद्ध ने धर्मों के नैरात्म्य का उपदेश दिया, वह लङ्कावतार सूत्र यहाँ चलपूर्वक लिखा जाना है ।

लोक उत्पत्ति और विनाश से रहित है । आकाशकुमुद की तरह मिथ्या है । नदसद् विलक्षण है क्योंकि इसकी उपलब्धि न 'सत्' रूप में हो सकती है और न 'असत्' रूप में । यह ज्ञान प्रज्ञा द्वारा और भगवान् बुद्ध की कृपा द्वारा ही हो सकता है ।

विज्ञान के अतिरिक्त (क्योंकि विज्ञान बुद्धिमात्र नहीं है, अपितु स्वतः सिद्ध और स्वप्रकाश है) सारे पदार्थ जो बुद्धिमात्र हैं मायाजन्य हैं । वे न 'सत्' कहे जा सकते और न 'असत्' । यह ज्ञान प्रज्ञा द्वारा और भगवान् बुद्ध की कृपा द्वारा ही हो सकता है ।

धर्मनैरात्म्य और पुद्गलनैरात्म्य तथा ज्ञेयावरण और क्लेशावरण आनिमित्त समाधि में विशुद्ध हो जाने हैं । यह ज्ञान प्रज्ञा द्वारा और भगवान् बुद्ध की कृपा द्वारा ही हो सकता है ।

हे महानति ! जिस प्रकार नृत्पिण्ड नृत्परमाणुओं से न तो भिन्न कहा जा सकता है और न अभिन्न, या जिस प्रकार सुवर्ण से बना हुआ आभूषण न तो सुवर्ण से भिन्न कहा जा सकता है और न अभिन्न, उसी प्रकार प्रवृत्तिविज्ञान आल-यविज्ञान से न तो भिन्न कहे जा सकते हैं और न अभिन्न, क्योंकि यदि वे भिन्न हैं तो आल-यविज्ञान उनका कारण नहीं हो सकता और यदि वे अभिन्न हैं तो उनके निरुद्ध होने पर आल-यविज्ञान का भी निरोध होना चाहिये (जो नहीं होता) ।

जिस प्रकार समुद्र में वायु की उपाधि के कारण तरङ्गें नाचा करती हैं, उसी प्रकार नित्य आल-यविज्ञानरूपी समुद्र में विषयरूपी वायु से प्रेरित होकर प्रवृत्ति-विज्ञानरूपी विविध तरङ्गें नाचा करती हैं और उनके कारण आल-यविज्ञान भी नाचता हुआ प्रतीत होता है । जिस प्रकार तरङ्गें समुद्र से न तो भिन्न हैं और न अभिन्न, उसी प्रकार सातों प्रवृत्तिविज्ञान आल-यविज्ञान से न तो भिन्न हैं और न अभिन्न । पाँच इन्द्रियविज्ञानों (चक्षु, श्रावण, श्रोत्र, जिह्वा और काय) से विषय की कल्पना अर्थात् वेदना या वासना होती है, मनोविज्ञान द्वारा उसकी उपलब्धि होती है,

मिथिष्ठमभाविज्ञान द्वारा उसका ज्ञान होता है और इन सबके पीछे इनके आधारभूत एकीकरणशील चित या आत्मविज्ञान की शक्ति है। वास्तव में ये शक्तियाँ ही अमिथ हैं। मैं ये कहता हूँ मैं कहता हूँ।

महामति सम्पूर्ण बुद्ध से पूछते हैं—हे भगवन् ! आप तत्त्वतत्त्वार्थ का स्वर्ग-ज्योतिषि चारि निशुद्ध, सर्वज्ञानतत्त्वार्थो मक्षिण वस्तु में द्विपे रूप बहुभूतत्व रूप के समान स्वप्न वास्तु और आत्मतत्त्व में द्विपे रूप तथा रूप रूप एव महामूर्खों के मोह से मक्षिण का प्रतीत होने कासा विद्युत् रूप, शिष और शम्भुत वतसाते हैं। तब हे भगवन् ! आपका यह तत्त्वतत्त्वार्थकाद अर्थों के आत्मतत्त्व से कैसे मिथ वस्तु का समता है। अर्थों की आत्मा को नित्य निर्गुण विष्णु और आत्मतत्त्व मानते हैं। सम्पूर्ण बुद्ध उत्तर देते हैं—हे महामति ! मेरा तत्त्वतत्त्वार्थ अर्थों के अस्तित्व से मिथ है। तत्त्वतत्त्व अर्थों सम्पूर्णतत्त्वतत्त्व आचार्य लोगों को जो नैरात्म्यवाद से सम्पूर्णतत्त्व का जटिल हैं सुखार्थक तत्त्वतत्त्व होने के सिने निर्मिथत्व निरूपण प्रमाणोत्तर, तत्त्वतत्त्वार्थ का इस प्रकार उपदेश देते हैं। बोधितत्त्वों की अर्थों कि तत्त्वतत्त्वार्थ में अस्तित्व की प्रान्ति व करें, इसे अस्तित्व मान कर इसमें आसक्त व हों। परमार्थ का बुद्धिमान द्वारा साक्षात्कार होता है। परमार्थ तत्त्व और बुद्धि द्वारा प्रकट नहीं है क्योंकि जहाँ तक ज्ञानी बुद्धि और विवेक की पहुँच नहीं है तत्त्वतत्त्वों का अर्थ-तत्त्वतत्त्व वस्तुज्योतिषि निर्मिथुत्त्व होता है। बुद्धि की चारों अर्थों (अस्तित्व, नास्तित्व, उभय और अस्तित्व) केवल बोधितत्त्वतत्त्व में अस्तित्व है। जो तब प्रत्यक्ष से परे है नहीं तत्त्वतत्त्व है। जितने भी बुद्धिप्रकट प्रकट हैं उनका अर्थ काई स्वप्न (स्वप्नतत्त्व चक्र) नहीं है, ज्योतिषिने उनको निःस्वभाव (परतत्त्व और अर्थ) और अनिर्णय (अर्थ-विस्तार) कहा गया है। ज्ञान (अर्थविज्ञान) वित (आत्मविज्ञान) पर आनित होकर विषयों से सम्पन्नित होता है (विषय-विषयि वतता है) और इसका प्रचार केवल तत्त्व का बुद्धि के आत्मतत्त्वतत्त्व से तत्त्व ही सीमित है (क्योंकि यह ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान की विपरीत के प्रत्यक्ष पर निर्भर है)। अर्थों (अर्थ) और निरूपण (निर्मिथत्व) परमार्थ के क्षेत्र में केवल प्रका (अर्थोत्तर बुद्ध-ज्ञान) की ही पहुँच है।

ज्वालन के लक्ष होने पर अर्थोत्तरतत्त्व और ज्वालन के लक्ष होने पर बुद्धि-नैरात्म्य की अपसम्पन्न होती है तथा ज्ञान और अर्थोत्तर के क्षेत्र होने पर बुद्धि-प्रकट होता है।

निर्विकल्प अपरोक्ष बोधि द्वारा ही तत्त्वसाक्षात्कार होता है। बुद्धि और वाग्विकल्प की पहुँच तत्त्व तक नहीं है, अतः तत्त्व अनिर्वचनीय और अपरोक्षाव-भूति-गम्य है। जिस रात तथागत को बोधि का साक्षात्कार हुआ उस रात से लेकर जिस रात तथागत का निर्वाण हुआ उस रात तक तथागत ने तत्त्व के विषय में एक भी शब्द नहीं कहा क्योंकि बुद्ध-वचन अनिर्वचनीय है। परमार्थ शब्दप्राप नहीं है, अतः जो शब्दों और शब्दों द्वारा तत्त्वोपदेश देते हैं वे केवल प्रलाप करते हैं। सम्पूर्ण प्रपञ्च का उपशम होने पर ही तत्त्व-साक्षात्कार होता है। शब्द केवल व्यावहारिक सञ्चेत का कार्य करते हैं। उन्हीं को मुख्य नहीं समझना चाहिये। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी को उँगली से कोई वस्तु दिखाता है और वह मूर्ख यदि उँगली को ही देखता रहे तो उसे उस वस्तु के दर्शन नहीं हो सकते, जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी को उँगली से चन्द्रमा दिखाता है और वह मूर्ख केवल उँगली को ही देखता रहे तो उसे चन्द्रदर्शन नहीं हो सकता, इसी प्रकार शब्दों द्वारा अनिर्वचनीय तत्त्व की ओर सञ्चेत मात्र किया जाता है, किन्तु यदि कोई मूर्ख शब्दों के जाल में ही फँसा रहे तो तत्त्वदर्शन नहीं हो सकता।

शून्यता का अर्थ नास्तिक्य नहीं है। 'अस्ति' और 'नास्ति' दोनों के पार जाने का नाम 'शून्यता' है। शून्यता को 'अभाव' रूप में समझने की अपेक्षा यह कहीं अधिक अच्छा है कि सुमेरु पर्वत के बराबर विशाल 'भावदृष्टि' रक्खी जाय। जो शून्यता को 'अभाव' मानता है वह 'वैनाशिक' है अर्थात् उसे ही जगत् का, पुण्य-पाप का, धर्म-अधर्म का, भाव-अभाव आदि का विनाश अभीष्ट है, शून्यवादी को नहीं। यह ससार वास्तव में न तो 'सत्' है, न 'असत्' और न 'सदसत्'। यह सापेक्ष और अनिर्वचनीय है, केवल व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं। जब यह ज्ञान हो जाता है तब चित्त विषयों से हट जाता है और अहङ्कार, ममकार के क्षीण हो जाने से सच्चा नैरात्म्य ज्ञान होता है। तीनों लोक विकल्पमात्र लगते हैं। फिर पुद्गलनैरात्म्य के साथ-साथ धर्मनैरात्म्य की उपलब्धि होने लगती है और समस्त बाह्य पदार्थ भी, जीवात्मा की तरह, विकल्पमात्र प्रतीत होते हैं। विषय और जीव के पार जाने पर विशुद्ध चैतन्यरूप 'चित्तमात्र' या 'विज्ञान-मात्र' की ही उपलब्धि होती है—यही तथागती प्रज्ञा है। तर्कप्रपञ्च और बुद्धि की कोटियों में फँसे प्राणी अद्वय तत्त्व की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाते। सविकल्प बुद्धि ही तीनों लोकों के दुःखों की जननी है और तत्त्वसाक्षात्कार ही दुःखों के विनाश का एक मात्र कारण है।

उनको स्वभाव-शून्य मानने के कारण मैं झेझों और उपझेझों से पीड़ित नहीं होता, मैं परिनिर्वृत होकर इस लोक में व्यवहार-मार्ग को निभा रहा हूँ ।

नीतार्थ (परमार्थ) दृष्टि से सब धर्मों को भगवान् बुद्ध ने स्वभाव-शून्य बतलाया है, किन्तु नेयार्थ (व्यवहार) दृष्टि से पुद्गल या जीव की और अन्य सब धर्मोंकी सत्ता मान्य है ।

किसी शीशे में या तैल-पात्र में अलङ्कृत नारीमुख के प्रतिविम्ब को देख कर यदि कोई मूर्ख रागवश कामवासना की तृप्ति के लिये उसके पीछे दौड़े तो उसे प्रतिविम्ब में वास्तविक मुख नहीं मिल सकता, उसी प्रकार सांसारिक पदार्थों के पीछे पागल होकर दौड़ने वाले को कोई वास्तविक सुख नहीं मिल सकता । जिस प्रकार गन्धर्वनगर, मृगमरीचिका, माया, स्वप्न इत्यादि हैं उसी प्रकार समस्त सांसारिक पदार्थों को भी स्वभावशून्य और प्रतीत्यसमुत्पन्न होने के कारण वास्तव में अनुत्पन्न समझना चाहिये । जिस प्रकार कोई कुमारी स्वप्न में पुत्र-जन्म से प्रसन्न और पुत्र-मृत्यु से दुःखी हो, उसी प्रकार सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से साधारण लोगों को हर्ष और अप्राप्ति या विनाश से दुःख होता है । वास्तव में सांसारिक पदार्थ न 'सत्' हैं न 'असत्', न उनकी उत्पत्ति है न विनाश । जो लोग 'अस्ति' और 'नास्ति' की कल्पनाओं में फँसे हुये हैं उनका दुःख शान्त नहीं होता । 'अस्ति' और 'नास्ति', 'शुद्धि' और 'अशुद्धि', दोनों बुद्धि की कोटियाँ हैं; पण्डित जन इन दोनों कोटियों को छोड़ देते हैं और 'मध्य' में भी चिपके नहीं रहते, वे उसके भी पार चले जाते हैं । 'अस्ति', 'नास्ति' आदि, सब तर्क-विवाद हैं । विवाद करने से दुःख-निवृत्ति नहीं होती ।

बहुत से लोग 'शून्यता' 'शून्यता' चिन्ताते हैं, किन्तु उसका अर्थ नहीं जानते । शून्यता के वास्तविक अर्थ को बिना समझे ही वे हम पर मिथ्या लाञ्छन लगाते हैं और हमारे शत्रुओं से प्रेरित होकर हमारे विरुद्ध विष वमन करते हैं । किन्तु हम उनसे झगड़ा नहीं करते । अद्वय शून्यवाद में विरोध को स्थान कहाँ ? हम उन मूर्खों से लड़ने के बजाय उनका सत्कार करके उनको विदा करते हैं । यदि कोई भगवान् बुद्ध के सदुपदेश को नहीं समझे या अन्यथा समझे तो यह उसी भवातुर प्राणी का दोष है, न भगवान् का और न उनके सदुपदेश का, जिस प्रकार यदि कोई रोगी उसके रोग की रामबाण आपधि को सेवन ही न करे या विष समझ कर फेंक दे तो यह उस रोगी का ही दोष है, न कि आपधि का या वैद्य का ।

(८)

सुबर्णमयास सूत्र

निष्ठुर-निष्ठुर रूप बुद्ध-बाल ही नीम और अमृतमय प्रपञ्च के रूप में प्रकट होता है। सत्ता बुद्ध-अमृत का 'विकृत' मात्र है, वास्तविक परिणाम नहीं। अमृत पञ्चा के प्रवाह में पुष्प उगने जैसी तब बुद्ध अमृत का सरसों के बरतार 'परिणाम' होता। अमृत सत्ताओं के स्वर्णोद्भव के सिधे छत्र सौविर्गों निर्मित होंगी तब बुद्ध-अमृत का वास्तविक परिणाम होता। वास्तव में बुद्ध-बाल धर्मज्ञान है, तत्वावत धर्मबल-स्वरूप है, निष्ठुरनिष्ठुररूप है—वही सत्य धर्मोपदेश है। समस्त पदार्थ स्वभावगुण हैं। अधिष्ठाकृत्य और प्रतीत्यसमुत्पन्न हैं। निष्ठुर को कहिये कि ज्ञानरूपी उत्तमरूप से इस ज्ञानरूपी अमृत को बाल के और बरतार निर्मिच्छन्त बोधि का साक्षात्कार करे।

अतएव हम सब मिल कर इस श्रेष्ठ धर्म का बड़ा पीरें इस श्रेष्ठ धर्म का शत्रु बचानें, इस श्रेष्ठ धर्म की मर्यादा बल कर अज्ञानान्धकार को दूर करें, इस श्रेष्ठ धर्म की पूर्वा करके संसारकायसन्तप्त प्राणिमा की शान्ति दें।

अन्य महायान सूत्र

(१)

वज्रच्छेदिका

हे समुद्रि ! तत्तावत को सम्यक् सम्भावि अनुत्तराव है स्थितिमे मयबाल बुद्ध भी अनुत्पन्न हैं। यह अनुत्पन्न ही परमाणु है। तत्तावत का धर्म हे को न नहीं अज्ञ है और न कही से आता है।

(२)

मैत्रास्य परिपूष्ण

लोकाधर्मों में शिवा मूर्त जन इस सब-बाद में ब्रह्मा करते हैं। वे परमार्थ को नहीं जानते कदा मय का निर्दोष हो जाता है। धारे संस्तुत पदार्थ अतित्व अज्ञान और अज्ञानाद्वार हैं, अज्ञान परमार्थ के ज्ञान की संतुष्टि का स्वाभाव का देना कहिये। लोकोत्पन्न में भी को देना, धर्मार्थ अज्ञानाद्वारों आदि हैं जन अज्ञाना पुष्प नीम हो जाने पर बल हो जाता है—यह सब संतुष्टि का फल है। अतः निष्ठुर को कहिये

कि दिव्य स्वर्ग-सुख को भी छोड़ कर सदा स्वप्रकाश बोधिचित्त की भावना करे ।
बोधिचित्त निःस्वभाव (भाव, अभाव आदि कोटियों से अस्पृष्ट), निरालम्ब
(निरपेक्ष), प्रपञ्चशून्य, आलयातीत और अद्वय है ।

(३)

राष्ट्रपाल परिपृच्छा

इस ससार में किसी को न माता, न पिता और न बन्धु-बान्धव दुर्गति से बचा
सकते हैं, अपने ही शुभाशुभ कर्म मृत्यु के बाद भी जीव के साथ जाते हैं ।

जो पाप कर्म छोड़ कर पुण्य कर्म करते हैं वे, शुक्लपद्म में चन्द्रमा के समान,
नित्य बोधिमार्ग में बढ़ते रहते हैं ।

करोड़ों कल्पों के बाद लोक-कल्याण करने वाले महर्षि बुद्ध उत्पन्न होते हैं ।

वह उत्तम क्षण सौभाग्य से प्राप्त हो गया है । यदि मोक्ष की इच्छा हो तो
प्रमाद छोड़ दो ।

इस जगत् को अनाथ तथा जन्म, जरा, मरण, शोक, रोग आदि से पीड़ित
देखकर भगवान् बुद्ध कल्याणकारी धर्मनौका द्वारा लोगों को भवसागर के पार
ले जाते हैं ।

(४)

मञ्जुश्री परिपृच्छा

हे मञ्जुश्री ! जिसने सारे पदार्थों को अनुत्पन्न जान लिया उसने दुःख को
जान लिया । जिसने सारे पदार्थों की तुच्छता देख ली उसने दुःखसमुदय रोक
लिया । जिसने सारे पदार्थ आदि-शान्त समझ लिये उसे दुःख-निरोध का
साक्षात्कार हो गया । जिसने सारे पदार्थों का अभाव देख लिया उसे मार्ग की
भावना हो गई ।

(५)

शालिस्तम्ब सूत्र

जो प्रतीत्यसमुत्पाद को प्रज्ञा द्वारा यथावत् शिव, अभय, अनिराकरणीय,
अव्यय और नित्य देखता है वह बुद्धि की आदि, मध्य और अन्त की कोटियों
में नहीं फँसता ।

(१)

रत्नकुट सूत्र

हे कस्तुर ! शून्यता को मिश्रित अमल रूप में समझने की अनेक महिमा अधिक बाध्या है कि तुमसे पूर्व के बहुरूपी जिनमणि यानी काम । वह निश्चिन्ते । इसलिये कि सब दृष्टियों से पिण्ड भुजानी का नाम ही शून्यता है । जो शून्यता का भी किसी दृष्टि के रूप में ग्रहण करता है वह असाध्य है । माल ही कि किसी कोहपट्टा के रोमी को बेश ने एक उम रेखक भीषण ही, अब यदि वह भीषण रोमी के पैर से सब रोमों को बाहर निकाल कर सब कोड़ से न मिच्छे तो क्या तुम समझते हो कि वह रोमी रोचमुख हो गया । रोच के सब भीषण को भी निकालना चाहिये कामका का पैर में धीर गच्छक करेगी, इसी प्रकार सब दृष्टियों के सब शून्यता-दृष्टि भी दूर होनी चाहिये ।

आमुष्मन् मिश्रणों । शीत समधि कीर प्रज्ञा का न तो संसरण होता है न निर्वाण । वे बर्म निर्वाण के सुख हैं और स्वभाव से ही अस्पन्द मिश्रण हैं । संयमैवन्ति मिश्रणमपि (अर्धमिश्रित समाधि) प्राप्त करी । इसके बाद कई कर्मण्य नहीं रह्य ।

आमुष्मन् समुत्ति ने अब मिश्रणों से इस प्रकार कहा—

आमुष्मन् मिश्रणों । आप नहीं पने न और नहीं से जाने हैं । उन्होंने उत्तर दिया— महन्त समुत्ति । अमल का बमोपदन्त न तो नहीं जाने के सिने है और न नहीं से जाने के सिने ।

आपके उपदेशक हैं ।

‘जिन्को न अपति है न निर्वाण ।’

आपने बर्म किन्तु अक्षर हुआ ।

‘य कन्ध के सिने न मोक्ष के सिने ।’

आपका किसने शीका ही ।

‘जिन्को न खरीर है न पित ।’

‘आप किन्तु सिने प्रमुख है ।’

‘य जलिया के निगारा के सिने न निगा की अपति के सिने ।’

‘आप किन्तु आपक हैं ।’

- 'जिसे न क्लेश हुआ न अभिसम्बोधि ।'
 'आपके साथी कौन हैं ?'
 'जो तीनों लोकों में नहीं विचरते ।'
 'क्या आप लोग अपना कर्तव्य कर चुके ?'
 'अहङ्कार और ममकार को जान लिया ।'
 'क्या आप लोगों के क्लेश क्षीण हो गये ?'
 'समस्त सासारिक धर्मों के अत्यन्त क्षय के कारण ।'
 'क्या आप लोगों ने मार (काम) पर विजय पा ली ?'
 'पञ्चस्कन्ध की अनुपलब्धि से ।'
 'आप गुरु की सेवा कर चुके ?'
 'न शरीर से, न वाणी से, न मन से ।'
 'आप ससार का पार कर चुके ?'
 'उत्पत्ति और विनाश रहित होने से ।'
 'आप चरम भूमि पर पहुँच चुके ?'
 'बुद्धि की समस्त कोटियों को छोड़ देने के कारण ।'

अश्वघोष

(१)

सौन्दरनन्द

स्नेह से बढ कर पाश नहीं है । तृष्णा से बढ कर मनोहर स्रोत नहीं है । राग से बढ कर आग नहीं है । यदि ये तीनों न हों, तो सुख ही सुख है । ५, २८

स्वप्नवत् असार और साधारण कामसुख से अपने चञ्चल चित्त को हटा लो, पवन से प्रेरित अग्नि जिस प्रकार हव्य पदार्थों से तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार लोगों की कामसुख से तृप्ति नहीं होती, प्रत्युत उपभोग से तृष्णा बढ़ती ही जाती है । ५, २३

जगत्-प्रपन्न और जीव दोनों ही माया के समान हैं, इन्द्रजाल के समान हैं, क्षणिक हैं । यदि दुःखजाल को काट फेंकने की इच्छा हो तो प्रियजनरूपी मोहजाल को छोड़ दो । ५, ४५

(२)

बुद्धचरित

रूप को हरने वाली, चल को मिटाने वाली, शोक की जननी, रति की मृत्यु, स्मृति को नष्ट करने वाली और इन्द्रियों की शत्रु यह जरा नामक राक्षसी है जिसने इस व्यक्ति को भ्रम कर रखा है । ३, ३०

नि सन्देह समय पाकर आपको भी यह वृद्धावस्था घर दवावेगी । रूप का विनाश करने वाली इस वृद्धावस्था को सब लोग जानते हैं, सब लोग इससे घबराते हैं, फिर भी सब लोग इसे चाहते हैं । ३, ३३

फूले हुये पेट वाला, खाँसी से शरीर को कंपाने वाला, ठीले कन्धे और हथ वाला, दुबले और पीले शरीर वाला, कण्ठ स्वर में 'मौं' 'मौं' पुकारने वाला और दूसरे व्यक्ति का महारा लेकर चलने वाला यह कौन है ? ३, ४१

तब सारथी ने उत्तर दिया—सौम्य सिद्धार्थ ! इस व्यक्ति का घातुप्रकोप अत्यन्त बढ़ गया है । यह रोग नामक महान् अनर्थ है जिसने इस शक्तिशाली व्यक्ति को भी क्षण भर में परतन्त्र बना दिया है । ३, ४२

बुद्धि, इन्द्रिय और प्राणरहित, दीर्घनिद्रा में सुप्त, सहाहीन, तिनके और लकड़ी के समान जब यह उस व्यक्ति का शव है जिसको उसके अभिभावकों ने बड़े यत्न से रक्षा करते हुये पाला पोसा और बढ़ा बनाया था और आज वे लोग ही, क्योंकि उनको केवल प्रिय पदार्थ ही प्रिय लगते हैं, मर जाने पर इसको जलाने ले जा रहे हैं । (अथवा—अब मर जाने पर इसको मित्र और शत्रु दोनों ही अर्थों में अत्यन्त पूर्वक वीक्ष कर जलाने ले जा रहे हैं ।) ३, ५७

तब सारथी ने फिर कहा कि सारे प्राणियों की यही अन्तिम गति है । चाहे हीन हा, चाहे मध्यम, चाहे उत्तम, सब प्राणियों की मृत्यु निश्चित है । ३, ५९

(बुद्ध उपदेश देते हैं—) मैंने जरा-मरण के भय को जान कर मोक्ष की इच्छा से इस धर्मका आश्रय लिया है । मैं अशुभ गति के हेतु कामों को और छोड़ते हुये बन्धुओं को पहले ही छोड़ चुका हूँ । ११, ७

मैं उग्र सपों से, आकाश से गिरनेवाले वज्रों से और पवन से प्रहृष्ट अग्नि से उतना नहीं डरता जितना मैं इन विषयों से डरता हूँ । ११, ८

मित्र प्रभार पक्ष से प्रसन्न भविष्य की ईश्वर से तृप्ति नहीं होती, उन्ही प्रभार
मम से तुल्यमुक्त पुत्र की तृप्ति नहीं होती । मित्र प्रभार समुद्र समुद्र में निक्षिप्त
ने बाधे बहिर्भी के पानी से तृप्त नहीं होता उन्ही प्रभार मम से पुत्र तृप्त
नहीं होता । ११ १ १२

मानवजाति की इन्द्र के आगे सिंहासन को पालर की नियमा में तृप्ति नहीं हुई ।
भक्तों में अतृप्त बहूष मे अभिमानीभोक्त होकर यहर्षिणों से अपनी पाकशी कर्तार
धीर पञ्चलस्य स्वर्ग से कृत हुआ । ११ १३-१४

कल्पित के एक करनेवाले कल्प, मूढ, फल जाने वाले पानी पीने वाले बड़े
हो सौं के समान कल्पी कर्मों करने वाले धीर कृतकृत्य सुखियों एक को विना
विशेष ने किया दिवा एक विषयोंकी लक्ष्यों को चीरना बड़ा कठिन है । ११ १५

संस्तर इन्द्र मम है, यहाँ सुख, दुःख और काम इति आदि आते आते
पड़ते हैं, इस दुष्ठी में कोई व्यक्ति न ता अत्यन्त सुखी है और न अत्यन्त
दुःखी ही । ११ १

जहाँ बड़ा, मम रोम कल्प सृष्टि, आदि आदि यही हैं यही पद वरम
हृदय है—जहाँ कर्म—इति के कारण वरम शान्ति है । ११ ५१

स्वत्व एव प्रसन्न मम होने पर समाधि कर्मही है और समाधि कर्मने पर
विन-वात का प्रसन्न होता है, स्वत्व प्रसन्न के कारण वि वरम प्राप्त होते हैं विनवे
विन शान्त, अमर, अमर, परम और अमर पद प्राप्त होता है । १२ १ ५-१ १

तृतीय परिच्छेद

शून्यवाद

नागार्जुन

(१)

मूलैमाध्यमिक कारिका

मङ्गलाचरण—हम उपदेशकुशल परमशास्ता भगवान् बुद्ध की वन्दना करते हैं जिन्होंने कृपया, प्रतीत्यसमुत्पाद का उपदेश दिया। लौकिक दृष्टि से व प्रतीत्यसमुत्पाद दुःखमय भव-चक्र है वही पारमार्थिक दृष्टि से परम मंगलमय एव परमानन्दरूप अद्वय तत्त्व है जहाँ समस्त प्रपञ्च शान्त हो जाते हैं—अद्वय न निरोध है न उत्पत्ति, न अनित्य है न नित्य, न एक है न अनेक और न आना है न जाना।

प्रत्यय परीक्षा—अजातिवाद ही सत्य है। कोई भी पदार्थ कभी, कहीं और कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता। कोई पदार्थ न अपने आप उत्पन्न होता है न दूसरे के कारण, न अपने और दूसरे दोनों के कारण और न बिना कारण। १, १

हीनयानी चार प्रत्यय मानते हैं—हेतु अर्थात् उत्पत्तिकारण, शालम्ब अर्थात् विषय, समनन्तर अर्थात् उत्पत्ति के पूर्व का क्षण और अधिपति अर्थात् निर्णायक नियम। कोई पाँचवाँ प्रत्यय नहीं है। १, २

कारण की सिद्धि के लिये आवश्यक है कि उसकी कोई सत्ता हो। किन्तु न तो 'सत्' उत्पन्न होता है और न 'असत्' तो फिर कारण में सत्ता कहाँ आयगी ? और जब स्वयं कारण की ही कोई सत्ता नहीं है तो फिर वह कार्य सत्ता का जनक कैसे होगा ? १, ३

फिर, कारण में कार्योत्पाद की शक्ति भी होनी चाहिये। शक्ति का अर्थ अर्थक्रियासामर्थ्य। किन्तु क्रिया न तो कारण में रहती है और न अकारण। कारण भी न तो सक्रिय है और न अक्रिय। अतः कारण का अर्थक्रियासामर्थ्य असिद्ध हुआ। १, ४

कारण को कारण इसीलिये कहा जाता है कि उसके होने पर कार्य उत्पन्न

है। किन्तु जब तक मार्ग कष्टमय नहीं होता तब तक तो कारण को अन्वेषण ही करना पड़ेगा। १५

यह तो सर्व पदार्थों का कारण ज्ञान का समुद्र और न समुद्र पदार्थ का।
कल्पित बहि पदार्थ 'असत्' है तो समुद्र कारण मानने की आवश्यकता ही नहीं,
और बहि पदार्थ 'सत्' है तो वह निष्पाप है और उसे आपसी उत्पत्ति के बिना
किसी कारण की धोखा नहीं । १ ५

काम व 'सद' व 'असद' व 'सबकद' पदार्थों का प्रयोग हो सकता है तो वे ही
कामों का प्रयोग-प्रयोग करने के लिए प्रयोग । १ ७

प्राकृतिक प्रलय की घटिया है क्योंकि विषय के शिरो सम्पर्क है कि पूर्ण में निम्नी विद्यमान हो और जब निम्नी विषय के पूर्ण निष्पन्न है तो फिर बाह्य में प्रलय का प्रभाव केवल हो जाता है। १८

अनुपपन्न वस्तु का निरोध नहीं हो सकता । जब किसी पदार्थ की उत्पत्ति हो
सिद्ध नहीं है तो सम्बन्धित प्रत्यक्ष कारण उत्पत्ति के पूर्व का वस्तु कैसे सिद्ध हो
सकेगा ? यदि न, अभिन्न होने के कारण उत्पत्ति के पूर्व के वस्तु का दुरन्त निरोध
होना चाहिये । प्रथम तो उत्पत्तिपूर्वकता की ही उत्पत्ति सिद्ध नहीं है और जब
उत्पत्ति उत्पत्ति ही नहीं तो फिर अक्षय निरोध कैसे ? और यदि मात्र यी निम्न
जब कि अक्षय निरोध सम्भव है तो अभिन्न होने के कारण स्वयं निरुद्ध अक्षय-
वस्तु सर्व-वस्तु को कैसे उत्पन्न कर सकेगा ? १ १.

होना चाहती मानती हैं कि कारण-फल विना कार्य-समय को ध्यान में न लेना नहीं होता । कारण के होते ही तुरन्त कार्य उत्पन्न होता है—'अस्मिन् एतद् अस्ति'—यह अस्तिपति अस्तव्यवस्था का निर्धारण नियम है । किन्तु वास्तव में अस्तव्यवस्था अस्तव्यवस्था के कारण ही उत्पन्न है, अस्तव्यवस्था के ही अस्तव्यवस्था (अस्तव्यवस्था) नहीं है, अस्तव्यवस्था के ही अस्तव्यवस्था नहीं है । अस्तव्यवस्था के ही अस्तव्यवस्था नहीं है तो कार्य ही अस्तव्यवस्था के ही अस्तव्यवस्था अस्तव्यवस्था भी अस्तव्यवस्था । १ १

अतः यहाँ प्रत्यक्ष कार्य सिद्ध हुने । यदि कार्य अपने कारण में निरूप्य है
 तो वह उत्पत्ति पदार्थ है और उत्पत्ति पुनरुत्पत्ति मात्रा कार्य है । उत्पत्ति पदार्थ के
 प्रत्यक्ष रूप को ही यही और उत्पत्ति को ही यह मात्रा पण्डित । और यदि कार्य
 अपने कारण में निरूप्य नहीं है तो उत्पत्ति उत्पत्ति ही नहीं हो सकती ।

असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य शशशृङ्ग और वन्ध्यापुत्र के समान है, अतः अजातिवाद की ही शरण लेनी पड़ती है। कार्य और कारण सापेक्ष होने से स्वभाव शून्य और मिथ्या हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं। अतः पारमार्थिक दृष्टि से न उत्पाद है और न विनाश। १, १४

गतागत परीक्षा—गति भ्रान्ति है। 'गत' मार्ग पर गमन नहीं हो सकता क्योंकि वह पहले हो 'गत' हो चुका है, 'अगत' मार्ग पर भी गमन नहीं हो सकता क्योंकि वह तो 'अगत' है, 'गतागत' मार्ग की कल्पना असंभव है, और 'गत' और 'अगत' दोनों से विलक्षण में गति का प्रदन हो नहीं उठता। २, १

गन्ता में गति नहीं हो सकती, अगन्ता में गति होने ही क्यों लगी, तथा गन्ता और अगन्ता दोनों से भिन्न किसी तृतीय पदार्थ में गति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। २, ८

यदि गति और गन्ता एक हों, तो क्रिया और कर्ता का ऐक्य हो जायगा, और यदि गति और गन्ता भिन्न हों, तो विना गति के गन्ता की तथा विना गन्ता के गति की कल्पना करनी पड़ेगी। २, १९-२०

अतः गति, गन्ता और गम्य स्थल तीनों सापेक्ष हैं और इसीलिये मिथ्या हैं। ५, ५

इन्द्रिय परीक्षा—इसी प्रकार चाक्षुष आदि इन्द्रिय-प्रत्यक्ष भी मिथ्या हैं। न तो 'दृष्ट' देखा जा सकता है और न 'अदृष्ट' और न दृष्ट तथा अदृष्ट दोनों से विलक्षण 'दृश्यमान'। ३, १

धातु परीक्षा—इसी प्रकार धातु, आयतन आदि भी सापेक्ष और मिथ्या हैं। जो मन्द बुद्धि लोग सदसद्विलक्षण सासारिक पदार्थों के 'अस्तित्व' या 'नास्तित्व' की कल्पना करते हैं, वे प्रपञ्च-जाल में फँसे रहते हैं और प्रपञ्चोपशम शिव तत्त्व का साक्षात्कार नहीं कर पाते। ५, ८

संस्कृत परीक्षा—समस्त 'संस्कृत' अर्थात् अविद्यासंस्कारजन्य सासारिक पदार्थ सापेक्ष, सदसद्विलक्षण और मिथ्या हैं। न उनकी उत्पत्ति है, न स्थिति और न विनाश। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों माया के समान, स्वप्न के समान, गन्धर्व-नगर के समान मिथ्या हैं। ७, ३४

अग्नीन्धन परीक्षा—इसी प्रकार पुद्गल या जीव भी सापेक्ष और मिथ्या है। यह न तो पञ्चस्कन्धरूप है और न उनसे भिन्न। यदि स्कन्धों का और जीव

यदि ऐसा माना जाय तो स्वभावतः पुत्रस्य भी सम्पत्तयुक्ता ही सम्पत्ता और यदि स्वर्गों का और नीच का भेद माना जाय तो पुत्रस्य का ज्ञान ही न हो सके। अतः यह श्रेष्ठ पुत्रस्य का पञ्चस्वभावस्य मानते हैं कि पञ्चस्वभावस्य मानते हैं वे सब लोग मानते हुए के उपदेश को ही ही नहीं समझते। १ ११

पूर्वापरकोटि परीक्षा—महायुनि सम्पत्तयुक्त का शास्त्र है कि संसार आदि-अन्त-रहित है। इसके पूर्व और पश्चात् का पता नहीं चलता। और जिसका न आदि है न अन्त अतएव मन्त्र केही स्वीकार किया जाय। अतः संसार का आदि, मन्त्र और अन्त अस्मिन् स्थिति और विनाश सब असिद्ध है। ११ १-२

दुष्कृत परीक्षा—दुष्कृत विनाश दुष्कृत को स्वतः उत्पन्न दुष्कृत परत उत्पन्न कोई स्वतः और परत उत्पन्न और कोई अहेतु उत्पन्न मानते हैं। अतएव वे दुष्कृत को उत्पत्ति ही नहीं हो सकती—न स्वतः न परत न दोनों ही और न अकारण। केवल दुष्कृत को ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्म पराधीन को भी उत्पत्ति सम्भव है। १२ १ १

संस्कार परीक्षा—किन्ति निम्नोक्ति अधिक प्रतीति होती है वे वे सब मिथ्या हैं—ऐसा सम्पत्तयुक्त का उपदेश है, अतः समस्त संस्कार—क्योंकि उनको अधिक प्रतीति होती है—मिथ्या हैं। १२ १

परिपूर्ण भी असम्भव है। यदि कोई परार्थ स्वभावतः अकारण स्वतन्त्र और निराला अतः नहीं है तो अन्वयमात्र का परिपूर्ण अकारण होगा। और यदि कोई परार्थ स्वभावतः निराला है तो अतएव अन्वयमात्र का परिपूर्ण कैसे होगा? यदि परार्थ नहीं है तो व्यक्तित्व में भी प्रतीति होगा। और यदि परार्थ है तो वह व्यक्तित्व कैसे बनेगा? यदि तब नहीं है तो संसार की प्रतीति कैसे होगी? और यदि तब है तो वह संसार कैसे बनेगा? १२ ४

अकारणकार्य और अकारणकार्य दोनों मिथ्या हैं। यदि कार्य कारण में निराला है तो अतएव प्रकृतिक्रम अकारण है। और यदि कार्य कारण में निराला नहीं है तो अतएव प्रकृतिक्रम कैसे होगा? यदि अकारणकार्य अकारण है तो वह कार्य ही नहीं रहना चाहिये, और यदि अकारणकार्य अकारण है तो निम्न रूप के ही रही होगा चाहिये। १२, ५

यदि कोई अशून्य अर्थात् नित्य पदार्थ हो तो उसके आधार पर उसके परिवर्तन की प्रतीति द्वारा शून्य अर्थात् अनित्य का प्रतिपादन शायद सम्भव हो सके, किन्तु जब कोई अशून्य नित्य पदार्थ ही नहीं है तो फिर शून्य या अनित्य का प्रतिपादन कैसे हो ? १३, ७

भगवान् बुद्ध ने शून्यता का उपदेश हमें बुद्धि की समस्त कोटियों, धारणाओं और दृष्टियों से ऊपर उठने के लिये दिया है, न कि उन्हीं में फँसे रहने के लिये। शून्यता का अर्थ है सम्पूर्ण दृष्टियों का त्याग। जो लोग शून्यता को भी 'सर्व' कोटि द्वारा या 'असत्' केटि द्वारा पकड़ कर उसके अस्तित्व या नास्तित्व का प्रतिपादन करना चाहते हैं उनको भगवान् बुद्ध ने असाध्य कहा है। १३, ८

स्वभाव परीक्षा—यदि भाव न हो तो अभाव भी नहीं हो सकता क्योंकि भाव के अन्यथाभाव को ही लोग अभाव कहते हैं। १५, ५

जो लोग भाव, अभाव, भावाभाव आदि कोटियों में फँसे रहते हैं वे भगवान् बुद्ध के उपदेश का तत्व नहीं जानते। १५, ६

भाव से शाश्वतवाद और अभाव से उच्छेदवाद प्रसक्त होते हैं, अतः विद्वान् को 'अस्ति' और 'नास्ति' दोनों के ऊपर उठना चाहिये। १५, १०

बन्धनमोक्ष परीक्षा—बन्धन और मोक्ष, ससार और निर्वाण, दोनों साक्षेप एव मिथ्या हैं। पुद्गल को पञ्चस्कन्धरूप मानने पर या पञ्चस्कन्धभिन्न मानने पर, दोनों ही अवस्थाओं में, पुद्गल का बन्धन या मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। जो इस प्रकार सोचता है कि 'मैं पञ्चस्कन्धरूपी उपादान को पार करके निर्वाण प्राप्त करूँगा', वह स्वयं अभी तक स्कन्धों के ग्रवल जाल में फँसा हुआ है। न निर्वाण की प्राप्ति होती है और न समार की हानि। जब ससार ही नहीं है तो निर्वाण कहाँ से होगा ? अतः बन्धन और मोक्ष दोनों कल्पनामात्र हैं। १६, १-१०

कर्मफल परीक्षा—यदि कर्म की स्वतन्त्र सत्ता हो तो उसे निःसन्देह नित्य मानना पड़ेगा और नित्य होने से कर्म 'अकृत' हो जायगा क्योंकि नित्य वस्तु 'कृत' नहीं हो सकती। १७, २२

यदि कर्म को स्वतन्त्रसत्तारहित माना जाय तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और उत्पत्ति के अभाव में विनाश भी नहीं हो सकता। १७, २१,

यदि कर्म 'अकृत' हो तो 'अकृताभ्यागम' नामक दोष आ जायगा अथवा

ग्रहण कर्मों के कल की भी प्राप्ति होने लगेगी और तब 'अनन्तकर्मवृत्ति' नामक द्रव्य भी उपस्थित होकर अर्थात् बुद्ध से हृदयगत होने के लिये अवसरपूर्ण उत्पत्त्यर्थ का प्रारम्भ करता कार्य हो जायगा । १० २६

तब तब व्यवहारों का उत्प्रेरक हो जायगा और पुनरापन का विग्रह भी सिद्ध नहीं होय । १० २४

अतः अन्तर्गत में कर्म का क्लेशात्मक भावना ही उत्पन्न है और जब क्लेश की ही उत्पत्ति सत्ता नहीं है तो कर्म की उत्पत्ति सत्ता कैसे हो सकती है । १० २६

और जब कर्म की उत्पत्ति सत्ता नहीं है तो कर्ता की और कर्म के कल की और कल कल के मोक्ष की भी उत्पत्ति सत्ता नहीं हो सकती । १० १

किर भी व्यवहाररहित से कर्म उत्पत्ति की सत्ता भाव्य है । शून्यता का कार्य उत्प्रेरक नहीं है । संसार के उत्पत्ति न होने के कारण निर्वाण प्राप्ति संभव है । कल कर्मों का विनाश नहीं होता । मगधन बुद्ध ने व्यवहाररहित से ऐश्वर्य उपदेश दिया है ।

किन्तु परमार्थ रति से तो क्लेश कर्म रीति, कर्ता कर्म आदि सब अन्वयवर्ग, अन्वयवर्ग और स्वयं के समान मिथ्या हैं । १० २६

अन्तर्मपरोक्ष—अन्तर आह्वार और अन्तर्मपरोक्ष के बीच ही जाने पर उपपन्न (संसार में अन्वयवर्ग) का निरोध हो जाता है और उपपन्न के निरोध होने पर सब प्राप्ति अन्तर्मपरोक्ष का भाव हो जाता है । १० ४

अन्तर्मपरोक्ष बीच होने पर ही मोक्ष होता है । अन्तर्मपरोक्ष अन्तर्मपरोक्ष है । अन्तर्मपरोक्ष की अवरोधालुप्ति होने पर उपपन्न का निरोध हो जाता है क्योंकि किन्तु निर्मित्व अन्तर्मपरोक्ष उपपन्न स्थिति उत्पन्न वा अन्तर्गत शून्यता है । १० ५

अन्तर्मपरोक्ष बुद्ध ने अपने अन्तर्मपरोक्ष से विविध विधियों की उनसे बुद्धि के प्रवृत्ति उपदेश दिये हैं । जो अन्तर्मपरोक्ष के भाव से ही कार्य करते हैं उन लोगों का अन्तर्मपरोक्ष में उपपन्न कर्म के लिये अन्तर्मपरोक्ष (अन्तर्मपरोक्ष) का उत्प्रेरक दिया उत्पत्ति बीच की अन्तर्मपरोक्ष कर्मों का कर्ता और भी का भाव कर के अन्तर्मपरोक्ष में प्रवृत्ति हैं । अन्तर्मपरोक्ष के अन्तर्मपरोक्ष अन्तर्मपरोक्ष (अन्तर्मपरोक्ष बीच की अन्तर्मपरोक्ष नहीं है) का उपदेश दिया उत्पत्ति से अन्तर्मपरोक्ष अन्तर्मपरोक्ष का परित्याग कर रहे । अन्तर्मपरोक्ष

श्रेणी के बोधिसत्त्वों को उन्होंने अपना वास्तविक उपदेश दिया कि जीव सदसद्विलक्षण है एवं अपरोक्ष अद्वय प्रपञ्चशून्य बोधि ही तत्त्व है । १८, ६

जीव को सावृतिक जान लेने पर पुद्गलनैरात्म्य की उपलब्धि होती है । अहंकार नष्ट होने पर ममकार भी नष्ट हो जाता है । 'अहमिद' की निवृत्ति के बाद 'ममेद' की भी निवृत्ति हो जाती है । चित्त के निवृत्त हो जाने पर चित्तगोचर विषयों की भी निवृत्ति हो जाती है । तब धर्मनैरात्म्य की उपलब्धि होती है । 'अहमिद' और 'ममेद', चित्त और चित्तगोचर, जीव और जगत्, पुद्गल और धर्म—इन दोनों की निवृत्ति हो जाने पर यह नैसर्गिक लोकव्यवहार, यह साकेतिक जगत्प्रपञ्च, वाणी और बुद्धि पर टिका हुआ यह ससार भी निवृत्त हो जाता है । तत्त्वामुभूति होने पर ससार और निर्वाण में कोई अन्तर नहीं रहता—दोनों अविद्या जन्य प्रतीत होते हैं । वास्तव में ससार भी निर्वाण के समान ही, अनुत्पन्न और अनिरुद्ध है । १८, ७

तत्त्व अपरप्रत्यय (अर्थात् वाणी और बुद्धि द्वारा अगम्य, अनिर्वचनीय और स्वतः सिद्ध) शान्त, प्रपञ्चसे अस्पृष्ट, निर्विकल्प और अद्वय है । यही तत्त्व का लक्षण है । १८, ९

समस्त सासारिक धर्म तो प्रतीत्यसमुत्पन्न हैं और प्रतीत्यसमुत्पन्न होने के कारण वास्तव में अनुत्पन्न हैं । जो हेतु और प्रत्यय की अपेक्षा रख कर उत्पन्न होता है, वह वास्तव में न स्वतः उत्पन्न होता है न परतः । अतः उसकी उत्पत्ति और विनाश असंभव है । उसकी सत्ता सापेक्ष और सांवृतिक है । १८, १०

जगद्गुरु लोकनाथ भगवान् बुद्ध ने एक और नाना, नित्य और अनित्य आदि सम्पूर्ण द्वन्द्वों के ऊपर उठने के लिये कहा है—यही भगवान् बुद्ध का उपदेशाश्रित है ।

काल परीक्षा—किसी पदार्थ की अपेक्षा से ही दिक् और काल संभव है । अब किसी पदार्थ की ही स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, तो काल की स्वतन्त्र सत्ता कैसे सिद्ध होगी ? १९, ६

समवयविभवं परीक्षा—उत्पत्ति के बिना विनाश और विनाश के बिना उत्पत्ति सिद्ध नहीं है । कोई भी पदार्थ न तो स्वतः, न परतः, न उभयतः और न अहेतुतः उत्पन्न हो सकता है । तब उत्पत्ति कैसे सिद्ध होगी ? और जब उत्पाद

हो गयी तो विनशा बिगड़ ! अर भूत बर्बाद चीर धरिब लीजो बानो के
बर्बाद करिद है, न किर यह भाग्यनि पद निद ह गी । ११ १ ११ ११

तथागत परमा—संगार और तन्मा तथा शून्य है क्योंकि दोनों अनि-
वचनीय है। संगार अविच्छेदोक्त है यथापि मद्गन्तुविनाशकाले ॥ अगता मा-
ता आगन्तुं इव नै निर्बन्धनं नही हा मचना। तन्मा अविच्छेदोक्त है क्योंकि बुद्धि
अमल अन्त नही कर सकती। संगार 'अप्यथाभूत' है क्योंकि अमल स्वभाव
(अर्थात् स्वभाव नष्ट) नही है। तन्मा अप्रपञ्चम् है क्योंकि बुद्धि
अपञ्च की अप्रपञ्चिष्ठ तन्मा तत्त पटुं नही। अस्तु यदतएव व्यवहार इत्या-
दि ही है परमाण्वे नही। परमाण्वे यदतएव है। यदा संगार और निर्बन्धन में कोई
अन्तर नही। परमाण्वे संगार अनुच्छिन्नविबुध हन्ते नै न शून्य ॥ न अप्रपञ्च
न अमल न अनुमय; केवल व्यवहारइत्यादि ही उक्त स्वभावशून्य' कहा जाता है।
तन्मा भी अनुच्छिन्नविबुध हन्ते नै न शून्य ॥ न अप्रपञ्च न अमल न अनुमय
व्यवहार इत्यादि ही उक्त अप्रपञ्चम्' कहा जाता है ११ ११

अथर्व वेद में भीहृद प्रश्न का उत्तर यीन हाथ रैकर यह बतनाया कि व प्रश्न अथर्ववेदमीन वा व्यापनीय है । इसके बन्धीर विपश्य शर्मो ही, एव भीर सिध्दा होना निहृद डिहै का मुहने है । अना बुद्धि इसके उत्तर में विरोध को बन्ध रैकर यह गंठेन करती है कि विविधता हाथ ही एकरा उत्तर यीन अथर्ववेद द्वारा है मनेय । बुद्धि को नर । अ न, अथर्व भीर अनुभव मपी चार्त कठिनों के सम्य हा अथर्व वेद में भीहृद प्रश्न—(१-) क्या अना हाथत है । अथर्व अथर्व- वेद । अथर्व होना । अथर्व बाना नहीं ।

(५) क्या समग्र आन्दोलन है ? क्या समग्र ? क्या समग्र ? क्या समग्र ?

(१-११) क्या लक्ष्मण बेहताय के बाद विषम हो रहे हैं ? क्या नहीं ?
क्या हाँ ? क्या होना नहीं ?

(१४-१४) क्या जीव और शरीर एक हैं ? अपना विचार १ मी स्पष्ट रूप से व्यक्त करें । ३४ १४-१४

यह प्रपञ्चकृत प्राणी निष्पत्त्य कीर निम्न लक्षणों पर भी प्रपञ्च में पर प्रसीद्धा
करते हैं कि लक्षणों को नहीं जानते । लक्षणों कीर लक्षण में वां अन्तर नहीं ।

तथागत निःस्वभाव अर्थात् उत्पत्ति और विनाश रहित है और यह जगत् भी निःस्वभाव है अर्थात् उत्पत्ति और विनाशरहित है । २२, १६

आर्यसत्य परीक्षा—प्रतिपक्षी 'शून्य' का अर्थ 'नितान्त असत्' मान कर हम पर (शून्यवादो पर) आक्षेप करता है—यदि सब कुछ शून्य है तो न दुःख है, न दुःखसमुदय, न दुःखनिरोध और न दुःखनिरोधमार्ग, अतः चारों आर्यसत्त्यों का अभाव हो जायगा । २४, १

यदि पुद्गल (जीव) नहीं है तो सघ कितना होगा ? आर्यसत्त्यों के अभाव में सद्धर्म का भी अभाव मानना पड़ेगा । २४, ४

यदि धर्म और सघ नहीं हैं, तो बुद्ध की क्या आवश्यकता ? अतः शून्यवादी बुद्ध, धर्म और सघ—इन तीनों रत्नों का प्रतिपाद कर रहा है । २४, ५.

शून्यता के कारण धर्म और अधर्म, कर्म और फल, बन्धन और मोक्ष आदि सब असत्य हो जाते हैं और इस प्रकार सम्पूर्ण लोकव्यवहार का समूल उच्छेद हो जाता है । २४, ६

हम (आचार्य नागार्जुन) इसका उत्तर देते हैं—प्रतिपक्षी के पूर्वोक्त आक्षेप यह बतलाते हैं कि वह 'शून्यता' का शब्दार्थ तक नहीं समझता, उसका अयोजन और महत्व समझना तो दूर रहा । २४, ७

भगवान् बुद्ध ने दो सत्त्यों का आश्रय लेकर धर्मोपदेश दिया है—एक तो लोकसङ्घति सत्य और दूसरा परमार्थ सत्य । जो इन दोनों सत्त्यों का विभाग नहीं जानते वे भगवान् बुद्ध के गम्भीर दर्शन का तात्पर्य कदापि नहीं समझ सकने । २४, ८-९

विना व्यवहार का सहारा लिये परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता और विना परमार्थ को जाने निर्वाण प्राप्ति असम्भव है । २४, १०

अत्यन्त गम्भीर शून्यता कोई हँसी खेल या मजाक नहीं है, यह काले सोंप को खिलाना है, दुधारी तलवार है । बुद्धि की सारी कोटियों के ऊपर उठने का नाम शून्यता है । जो शून्यता को 'असत्' मानते हैं उन मूर्खों को शून्यता नष्ट कर देती है, जैसे असावधानी से पकड़ा गया विषैला सर्प पकड़नेवाले को नष्ट कर देता है या तन्त्रसाधना में अष्ट होना साधक का नाश कर देता है या जैसे मिथ्याज्ञान विनाशकारी होता है । २४, ११

इस चरित्र के गौरीरत्न और चन्द्रमुखि पुरुषों की इस ठीक ठीक समझ करने की आवश्यकता और इसके निष्पत्ति के अनर्थापत्तता को देखकर सम्भवतः कुछ की सीमा प्राप्त होने के बाद चरित्र के उपदेश देने का उत्तर नहीं होना चाहिए। २४ १२

प्रतिपक्षी अपने ही अपनी मूर्खता के कारण इस पर निष्पत्ति काटते हुए कहा है। शून्यता में होने का कोई प्रयोग नहीं का रखा। २४ १३

शून्यता को ठीक समझ लेने पर ही संयुक्त होकर-बहार सिद्ध होता है। शून्यता को ठीक न समझने पर कुछ भी नहीं बन पाता। २४ १४

प्रतिपक्षी अपने दोनों को हम कर के रखा है। दोनों पर चक्र होकर भी वह अपने को ही मूर्ख रखा है। २४ १५

जब प्रतिपक्षी सांख्यिक पदार्थों की वस्तु-वस्तु स्वीकार करता है, तो उसके मत में पदार्थ निरा है। और प्रत्यक्ष के ही निष्पत्ति होने चाहिये। २४ १६

और जब पदार्थ मिल जाता है, तो फिर कार्य करण, कर्ता करण निरा होता, निरोध पद इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं। फिर होकर-बहार की भी कोई आवश्यकता नहीं। २४ १७

जो अतीत-वस्तु-वस्तु है उसी को हम शून्यता करते हैं। कही व्यापक-वस्तु ही है होकर-बहार है। कही मध्यम मार्ग है। २४ १८

निरा है-प्रत्यक्ष के कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। अतः कोई पदार्थ अस्तित्व-वस्तु का अस्तित्व-वस्तु नहीं है। २४ १९

जब सब पदार्थ अस्तित्व का मिल है तो फिर न कुछ है, न कुछ-वस्तु, न कुछ-निरोध और न कुछ-निरोध मार्ग। २४ २०

फिर कर्म और कर्म के अस्तित्व में पुरुष का भी अस्तित्व होता और पुरुष के अस्तित्व में सब का अस्तित्व होता। २४ २१

जब अस्तित्वों के अस्तित्व में चरित्र का भी अस्तित्व होता और कर्म तथा सब के अस्तित्व में कुछ का भी अस्तित्व होता। २४ २२

एक पापपुरुष की शून्यता भी अस्तित्व होती क्योंकि मिल अस्तित्व पदार्थ को नष्ट होता है, उसके लिये क्या कर्म और क्या अकर्म। मिल अस्तित्व में परि-

वर्तन भी नहीं हो सकता क्योंकि स्वतन्त्र सत्ता में कोई विक्रिया नहीं हो सकती ।
२४, २३

, अतः ससार को प्रतीत्यसमुत्पन्न न मान कर नित्य अशून्य मानने पर सम्पूर्ण लोकव्यवहार का समूल उच्छेद होता है । २४, ३६

क्योंकि फिर ससार अजात, अनिरुद्ध, कूटस्थ, नित्य, अपरिणामी और प्रपञ्च-रहित सिद्ध होता है । २४, ३८

अतः जो प्रतीत्यसमुत्पादरूप शून्यता को समझता है वही दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग नामक चार आर्यसत्त्यों को जानता है । २४, ४०

निर्वाणपरीक्षा—यदि ससार शून्य (असत्) हो, तो न उत्पत्ति है और न विनाश । फिर किसके विनाश से किसका निर्वाण होगा ? यदि ससार अशून्य (सत्) हो, तो भी न उत्पत्ति है और न विनाश । फिर किसके विनाश से किसका निर्वाण होगा ? अतः ससार को सदसद्विलक्षण और प्रतीत्यसमुत्पन्न मानना ही ठीक है । प्राप्ति और हानि, उत्पत्ति और विनाश, बन्धन और मोक्ष आदि द्वन्द्व-रहित ज्ञान का नाम ही निर्वाण है । २५, १-३

निर्वाण चतुष्कोटिविनिर्मुक्त है । वह न भाव है, न अभाव, न भावाभाव और न भावाभावविलक्षण । यदि निर्वाण को भाव माना जाय तो अन्य सांसारिक पदार्थों की तरह उसकी भी उत्पत्ति माननी पड़ेगी, और तब निर्वाण भी अन्य संस्कृत घर्मों के समान हो जायगा । और यदि निर्वाण को अभाव माना जाय तो उसकी प्राप्ति कैसी ? और यदि निर्वाण भाव नहीं है, तो अभाव कैसे होगा ? भगवान् ने भाव और अभाव दोनों का निषेध किया है, अतः निर्वाण को न भाव मानना चाहिये और न अभाव । निर्वाण भावाभाव भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाव और अभाव, प्रकाश और अन्धकार के समान, परस्पर विरुद्ध होने से एक साथ नहीं रह सकते । और यदि निर्वाण को भावाभावविलक्षण माना जाय तो सांसारिक पदार्थों के समान वह भी मिथ्या हो जायगा और तब निर्वाण की कल्पना ही असंगत हो जायगी । २५, ५, ७, १०, १४, १६

वास्तव में ससार और निर्वाण में कोई अन्तर नहीं । व्यावहारिक हेतु-प्रत्यय-सापेक्षता की दृष्टि से जो ससाररूप से प्रतीत हो रहा है वही पारमार्थिक निरपेक्षता की दृष्टि से निर्वाण है । २५, ९

संसार का निर्माण से कृता भी भेद नहीं; निर्माण का संसार से कृता भी भेद नहीं । २५, १९.

संसार और निर्माण में विविध्यात्र प्रसूय भी अन्तर नहीं है । २५, २ ।

एतत्त्वचिद्व्यक्त बुद्धि की सारी कोटियों से ऊपर है। समस्त प्रपञ्च का भाव एतत्त्व में सम्पन्न हो जाता है। एतत्त्व परम स्थिति है। इस एतत्त्व का समस्त बुद्धि में कभी भी, कहीं भी, किसी को भी, कोई भी उपदेश नहीं दिया क्योंकि वह सामान्य का स्वरूप है, सभी और बुद्धि द्वारा सम्यक् नहीं । २५, २४

ब्रह्मशास्त्रपरीक्षा—इन्द्रिय प्रतीत्यस्तुत्यात् एक के ब्रह्मत्व सर्वों में अविद्यमान फैला है, विद्यमान नहीं । अविद्यमान ही अविद्या के कारण, संसार के मूल संस्कारों में स्वयं को कर्ता भ्रष्टा समझ कर फैल जाता है । एतदर्थम हो जाने के कारण विद्यमान स्वयं अस्तित्व रहता है । २६, १

अविद्या के निरोध से ही संस्कारों का निरोध होता है और अविद्या का निरोध होता है एतत्त्व है । २६, ११

एति परीक्षा—शून्यता के सामान्य के शाश्वत और अशाश्वत अन्त और अन्तर्गत आदि एतन्नों स्वयमेव विधीन हो जाती हैं । एतत्त्वानी को वे एतन्नों क्यों, कहीं कम और कितनिये होने लगीं । २७, २९

इस बात समझाव दीतम बुद्ध को समस्त करके हैं किन्हींमें कृपा करके, अन्तर कृपा में अन्तर कर, समस्त एतन्नों के ऊपर अपने के बिने सर्वार्थ का उपदेश दिया । २७, ३

(२)

विग्रहभ्यावर्त्तनी

पूर्वपक्ष—अन्तर के शून्यत्व सर्वों को अन्तर करने कभी शून्यता स्वयं अन्तर के और यदि कम से कम शून्यता सर्व है, तो शून्यत्व का एक विच्छेद हो गया है । यदि बर्मे निश्चय है, तो उगम कोई नाम भी नहीं होगा यदि किन्हींमें किन्हीं वस्तु के नाम भी नहीं होगा । सब कुछ शून्य है—यदि वह सर्व है तो अपने ही कर्म के अनुसार वह कर्म भी अन्तर है। और यदि वह अन्तर है तो शून्यत्व अन्तर है । एतत्त्व का ही प्रतिरोध सम्यक् है अन्तर का नहीं । शून्य का कोई अन्तर नहीं । १-११

उत्तरपक्ष—जगत् के सम्पूर्ण धर्मों को मिथ्या कहने वाली शून्यता सत्य है, क्योंकि वाणी और बुद्धि का मिथ्यात्व शून्यता को मिथ्या नहीं कर सकता । शून्यता का अर्थ नितान्त असत् नहीं है, अपि तु प्रतीत्यसमुत्पाद है । अतः हमारी वादहानि नहीं है । २१-२४

यदि हम कहते कि 'हमारा वचन तो अशून्य है और शेष सब शून्य है, तो विपमता होती और प्रतिपक्षी के आक्षेप सत्य होते । हम तो वाणी और बुद्धि के सब धर्मों को मिथ्या कहते हैं, किन्तु व्यवहार दशा में इनकी सत्यता हमें अस्वीकृत नहीं है । बिना व्यवहार के परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता । २८

यदि हम किसी वस्तु की विधिरूप से सिद्धि करने के लिये कोई प्रतिज्ञा करते, तो हमारे तर्क में दोष आना संभव हो सकता था, किन्तु हमने तो केवल प्रतिपक्षी की सारी प्रतिज्ञाओं का खण्डन करने के लिये ही कसर बाँधी है, अतः हमारी अपनी कोई प्रतिज्ञा न होने से हमारे तर्क में कोई दोष नहीं आ सकता । २९

यदि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा किसी पदार्थ की उपलब्धि संभव हो, तो उसका विधि या निषेध रूप से निर्वचन करना उचित होगा, किन्तु जब किसी पदार्थ की उपलब्धि हो संभव नहीं तो विधि-निषेध कैसे ? और जब विधि-निषेध संभव नहीं तो दोष आने का क्या काम ? ३०

यदि प्रतिपक्षी पदार्थों की सिद्धि प्रमाणों द्वारा मानता है, तो पहले वह यह बतलाये कि प्रमाणों की सिद्धि कैसे होगी ? ३१

यदि एक प्रमाण की सिद्धि अन्य प्रमाण द्वारा हो तो अनवस्था दोष आता है, और प्रमाणों की सिद्धि के बिना प्रतिपक्षी का वाद नष्ट होता है । ३२-३३

प्रमाण स्वतः सिद्ध भी नहीं हैं । स्वतः और परतः सिद्ध मानने में विरोध है । अहेतुक सिद्धि संभव नहीं । और न प्रमाण की सिद्धि प्रमेय द्वारा की जा सकती क्योंकि प्रमेय स्वयं अपनी सिद्धि के लिये प्रमाण पर निर्भर है । अतः यह प्रमाण-प्रमेय व्यवहार लौकिक है, पारमार्थिक नहीं । ५२

यदि पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता हो तो वे अप्रतीत्यसमुत्पन्न होंगे और नित्य होने से उनका परिणाम नहीं होगा और लोकव्यवहार नहीं चल सकेगा । अतः उन्हें सापेक्ष और प्रतीत्यसमुत्पन्न ही मानना चाहिये । प्रतीत्यसमुत्पाद का नाम ही शून्यता है । ६७.

अन्वया पदार्थों के मिल होने से नर्म, आनन्द आदि सब स्वेक्यवहार नष्ट हो जायेंगे । ५४

प्रतिपक्षी शून्य को अन्वय मान कर वस्तु प्रतिषेध कर रहा है । अतः उसका यह कथन कि सब का ही प्रतिषेध समझ ले भूढ़ है । ५५

शून्यवादी विधि-विशेष अस्वभाव-अव्यय आदि से डरता है । वह अपनी दृष्टि से किसी का प्रतिषेध नहीं करता और इस दृष्टि से कोई वस्तु प्रतिषेध है भी नहीं, और न उसके कोई अपनी दृष्टि ही है । अतः वह आशेष कि—शून्यवादी समस्त पदार्थों का प्रतिषेध करता है परन्तुन रीति से ही समझ है । वह केवल प्रतिपक्षी का आशेष है । ५६

किसने शून्यता को जान लिया उसके लिये समस्त व्यापारिक पदार्थों की ऐतद्विक सत्ता सिद्ध है और उसका सत्य परमार्थ है—अतः उसके लिये सब कार्य सिद्ध हैं । किन्तु जिसने शून्यता को नहीं जाना उसके लिये परमार्थ तो नष्ट है ही, अन्वयवहार तक सिद्ध नहीं हो सकता । ७१

हम हम शून्यत् सम्बुद्ध अस्तित्व मन्वयान् बुद्ध को प्रत्यक्ष करते हैं किन्तुने संहति और परमार्थ का विग्रह वस्तुतः सत्ता शून्यता का अपेक्षित विना बिदे अस्तित्वसमुत्पत्ति और मन्वयान् प्रतिपक्ष भी कहते हैं । ७२

(१)

रामायणी

प्रथम परिच्छेद—मम वाणी और कर्म द्वारा सबे वस्तुम कर्मों से विरुद्ध और शुभ कर्मों में प्रवृत्ति—ये दो रूप सङ्गम के हैं । ११

अर्थकार और मन्वयान् का विग्रह—वह विचार कि व मैं हूँ व होऊँगा, व मेरा इच्छ है व होवेगा, भूत के लिये मन्वयान् और पञ्चित के लिये मन्वयान् के लिये है । १२

रामायणी विचार को बुद्धिमत्ता मन्वयान् मान कर वह स्वीकार करने को सहर्ष टकरा है कि विचार में वह सब कुछ नहीं होवेगा, किन्तु अब हम कहते हैं कि यों ही और अभी ही वह ज्ञान बना नहीं प्राप्त कर लेते कि वह सब कुछ नहीं है, व पर सब मन्वयान् सत्य है । ४

वास्तव में निर्वाण न भाव है न अभाव । भाव, अभाव आदि बुद्धिकोटिया व क्षय ही निर्वाण है । ४२

जब भाव और अभाव, अस्ति और नास्ति आदि प्रपञ्च शान्त हो जाते हैं तब पुण्य और पाप, सुगति और दुर्गति आदि विकल्पों का भी क्षय हो जाता है इसी अविद्यानिवृत्ति को बुद्धिमान् मोक्ष कहते हैं । ४५

नास्तिक के लिये दुर्गति है और आस्तिक के लिये सुगति, किन्तु मोक्ष केवल अद्वयवादी के लिये ही है जो यथार्थ ज्ञान द्वारा अविद्या को नष्ट कर मुक्त है । ५५

बोधि प्राप्त होने पर न तो तर्क-शास्त्र के प्रतिज्ञा और हेतु रहते हैं, न आचार शास्त्र के पाप और पुण्य और न दर्शन शास्त्र के ज्ञाता और ज्ञेय । शून्यवाद 'अस्ति' और 'नास्ति' दोनों को पार कर जाते हैं । फिर उन्हें नास्तिक कैसे कह जा सकता है ? ६०

सांख्य, वैशेषिक, जैन और पुद्गलस्फुटवादी हीनयान के अनुयायियों ने पूछिये कि क्या वे इस ससार को सदसद्विलक्षण मानते हैं ? ससार सदसद्विलक्षण सापेक्ष और स्वभावशून्य मानना तो शून्यवादियों को ही धर्म के दहेज में मिल है । यही भगवान् बुद्ध का गम्भीर उपदेशामृत है । ६१-६२

द्वितीय परिच्छेद—पक्ष होने पर प्रतिपक्ष होता है । वास्तव में न पक्ष है न प्रतिपक्ष । यह ससार सत्य और असत्य दोनों से विलक्षण है—जब तब इसकी प्रतीति है तब तक सत्य है और तत्त्वसाक्षात्कार होने पर असत्य है । ५

धर्म से कीर्ति और सुख मिलता है । न यहाँ भय रहता है न वहाँ । परलोक में निष्कलङ्क सुख मिलता है । अतः सदा धर्म की शरण लेना चाहिये । २७

चतुर्थ परिच्छेद—जैसे एक महान् वैयाकरण धर्षों को मात्रा लगाना भी सिखाता है, वैसे ही भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्यों को उन लोगों की क्षमता के अनुसार उपदेश दिया कुछ लोगों को पापनिवृत्ति का उपदेश दिया, कुछ को पुण्य-प्राप्ति का और कुछ लोगों को दोषों का । उत्कृष्ट शून्यवादियों को उन्होंने अपना वास्तविक उपदेश दिया जो भीरु पुरुषों के लिये भयङ्कर है, अत्यन्त गम्भीर है, सविकल्प बुद्धि के समस्त द्वैत प्रपञ्च से अस्पृष्ट है, बोधि का साक्षात्कार कराने वाला है और करुणामयी शून्यता से आतप्रोत है । ९४-९६

भार्यदेव

(१)

चतुःशतक

कनी पुष्टों को प्रकाश मानसिद्ध बुद्ध और निर्मल को प्रकाश शरीर बुद्ध होता है। दोनों प्रकार के बुद्धों से यह संसार प्रतिबिम्ब पीड़ित हो रहा है। ११

जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, जैसे जैसे ही बुद्ध भी कल्प काट रहे हैं। इस शरीर से तो बुद्ध सदा दूर था ही दिखाई देता है। १२

जैसे कोई नकल नकली नाक लगा कर प्रसन्न हो जाय वैसे ही इस अपवित्र और दुष्पद्म बुद्ध शरीर को शोभ पुष्पों और ह्वों से सजाते हैं। १३

छोब बने कल से मुक्त के शिरो धर्म करते हैं और लज्जा भर में ही कित्त कल के ही लज्जा किन्तु हुने पर पानी फिर जाता है। आत्मार्थ है कि देख होने पर भी छोटी को वैराग्य नहीं होता। १४

अल्पपुष्प सामासिक प्राप्ति को संसार के पक्षों के अस्तित्व के विषय में संदेह तक नहीं होता। यह संसार तो सन्नेह मात्र ही बर्बर हो सकता है। १५

छोब व्यसहार में प्रवृत्ति मार्ग का और परमार्थ में विवृति मार्ग का वर्णन है। १६

ममत्त्व बुद्ध को कोई चेष्टा व्यसहार नहीं होती। उनके निश्चय मात्र से ऐक्यव्याप होता रहता है। १७

ममत्त्व ने सामान्य लोग को पापविशेष और पुण्यप्रति के विषे पुत्र के भविष्य का उपदेश दिया। ममत्त्व प्रेमी के विषे को अहंकार-ममत्त्व के विषय के विषे पुत्रसौख्यव्याप का उपदेश दिया। अल्प विषयों को उन्होंने सर्वव्याप और पुत्रसौख्यव्याप की शून्यता का उपदेश दिया। अल्प पक्षों पर विचारण, फिर अहंकार का विचारण और लज्जा में समस्त सामासिक पक्षों पर विचारण समझना चाहिये। १८

शून्यता की उपपत्ति बहुत कठिन है। शून्यता की लक्ष्णा प्रत्येक के सामने ही लगाना चाहिये क्योंकि अज्ञान में शून्य जीवन भी गिर हो जाती है। १९

परमार्थ अनिर्बकल्य है, बिना व्यसहार कला में उत्तरे कसब उपदेश सम्भव नहीं। जैसे किसी व्यसहार को समझने के विषे उपली भाव या आशय लेना पड़ता है। २०

जिसका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, उस अव्यक्त को कौन देख सकता है ? २१७

यदि जीव नित्य हो तो उमका बन्धन नहीं हो सकता और बिना बन्धन के मोक्ष कैसा ? २१४

सासारिक पदार्थ उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं अतः उनका अभाव नहीं माना जा सकता, और उनका विनाश भी प्रतीत होता है अतः उनका भाव भी नहीं माना जा सकता । २५०

दर्शन-भ्रष्ट होने की अपेक्षा चारित्र-भ्रष्ट होना भी अच्छा है क्योंकि चरित्र से केवल स्वर्ग मिलता है और दर्शन से मोक्ष । २८६

नैरात्म्यवाद का अर्थ 'असत्' मानने की अपेक्षा अहंकार की कल्पना से 'सत्' मानना अच्छा है क्योंकि अहंकारी को तो दुर्गति ही मिलती है, किन्तु 'असत्'-वादी को कभी शिवतत्त्व मिल ही नहीं सकता । २८७

वास्तव में नैरात्म्य का अर्थ स्वभावशून्यता है । ससार को स्वभावशून्य जान लेने पर प्रपञ्चशून्य शिव तत्त्व की ओर ध्यान जाता है । नैरात्म्यवाद अद्वितीय, कल्याणमार्ग, कुदृष्टियों के लिये भयङ्कर और बुद्धों के साक्षात्कार का विषय है । २८८

सद्धर्म के नाम से ही 'असत्' काँप उठता है, बलवान् व्यक्ति अपने शत्रु के लिये भयङ्कर होता ही है । २८९

यद्यपि तथागत ने सद्धर्म का उपदेश वादविवाद में पड़ने के लिये नहीं दिया, तथापि यह सद्धर्म स्वभाव से ही प्रतिपक्षियों के वादविवाद को भस्म कर देता है जैसे अग्नि स्वभाव से ही ईंधन को जला देती है । २९०

धर्म का ग्रहण बौद्ध चित्त से, जैन आँख से और ब्राह्मण कान (श्रुति) से करते हैं, स्पष्ट है कि बौद्धधर्म ही अत्यन्त सूक्ष्म है । २९४

ससार अलातचक्र, स्वप्न, माया, जल में चन्द्र-प्रतिबिम्ब, प्रतिघ्वनि और मृगतृष्णा के समान मिथ्या और धुँएँ तथा बादलों के समान अस्थिर है । ३२५

समस्त सांसारिक पदार्थ अविद्यास्पृष्ट एव क्लृप्ति हैं, परमतत्त्व अविद्या से अस्पृष्ट तथा आदिविशुद्ध है । इन दोनों का वास्तविक योग असंभव है । फिर भी तत्त्व ही, अविद्या के कारण, ससार के रूप में भासित होता है, किन्तु रूपादि स्कन्धों को तत्त्व का वास्तविक परिणाम मानना सर्वथा अनुचित है । ३३३

को प्रतीत्यसमुपगम है उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं हो सकती, अतः यह उसा
संसार स्पष्ट ही स्वमात्मात्मक है क्योंकि इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है । १४८

अन्तर्ग में आत्मनिष्ठा है । किसी भी पदार्थ की आत्मनिक उत्पत्ति संभव नहीं
है । उत्पत्ति, स्थिति और विनाश न तो एक साथ हो सकते हैं और न समाप्त ।
यह सबकी सत्ता केमे मान्य हो । १४९

कोई भी पदार्थ न सत्ता न परता न सम्भवा और न अवैतुतः सम्भव हो
सकता है । मात्र मात्र से उत्पन्न नहीं होता और न समाप्त से ही उत्पन्न हो सकता
है । समाप्त सम्भव से उत्पन्न नहीं होता और न मात्र से ही उत्पन्न हो सकता है । १५०

कारण के बिना कार्योत्पत्ति नहीं हो सकता अतः कार्य-कारण मात्र आपेक्षता-
पूर्ण है । इसलिये प्रकृति और विहृति, उत्पाद और विनाश आदि वस्तुनिक नहीं
माने जा सकते । १५१

को बुद्धि की चारों कोटियों के ऊपर उठ गया है, जिसके सिने न उत् है, न
'असत्' न 'असत्ता' और न 'असत्समिध' उसको विरक्षण एक भी अक्षय्य
नहीं दिया जा सकता । १५२

()

विचित्रबुद्धिप्रकरण

कैसे एक स्वच्छ शुद्ध संस्मरण समीपस्थ अज्ञान के कारण एक
प्रतीत होता है, वैसे ही स्वच्छ विचारण अज्ञान के रूप से उचित प्रतीत होता है । १५३

अन्तर्ग में विचारण स्वभाव से ही अविचारण में निहित है क्योंकि यह
अविचारण, अन्तर्ग स्वभाव और निष्कर्षक है । १५४

जब मन के भीतर गये हुए वस्तु को बाहर जा वस्तु और मन पर, निष्कर्ष
होता है, जबकि जैसे कर्म के फल निष्कर्ष होते हैं, वही प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति मन
से ही मन को दूर कर देते हैं । १५५

जैसे जेबो वस्तु के नीचे समाकर स्वच्छ कर देता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति
अज्ञान को मन द्वारा ही निर्मूलक बना देता है । १५६

जब मन में कोई का निष्कर्ष जेब का मन तो मन कावना, किन्तु उरीको अज्ञान
का मन मन में निष्कर्ष का मन तो वह स्वयं माँ और अज्ञान और अज्ञान होने वाले
निक का ही तात्पत्य । १५७

यदि विष को भी वैद्यकशास्त्र के अनुसार अल्प मात्रा में साधवानी से खाया जाय तो वह अमृत का काम देता है और यदि घृत तथा मिठाइयाँ भी अधिक मात्रा में असावधानी से खाई जायँ तो मूर्खों के लिये वही विष बन जाती हैं । ४५.

शुभ हेतुओं से अविद्यानिवृत्ति हो जाने पर चित्तरत्न निर्विकल्प, निरालम्ब, निरपेक्ष और स्वभावशुद्ध चमकता है । ४६

ससार के बन्धन अहंकार और ममकार से होते हैं और अहंकार-ममकार अविद्या से होते हैं और यह अविद्या आन्तरिक है । ६६

शुक्ति का ज्ञान होने पर जैसे शुक्ति-रजत की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही नैरात्म्यदर्शन होने पर अविद्या-निवृत्ति हो जाती है । ६७

यह चित्त-चिन्तामणि अविद्या के कीचड़ में सना हुआ प्रतीत होता है, विद्वान् को इस अविद्या-कर्म को धो देना चाहिये, न कि इसे बढ़ाना । ७४

प्रज्ञा का साक्षात्कार कर लेने पर भी निर्लिप्त होकर लोककल्याणार्थ कर्म करने चाहिये, जैसे कीचड़ में उगा हुआ कमल कीचड़ में लिप्त नहीं होता । ११५

निर्मल प्रज्ञा द्वारा अविद्या जाल को काट फेंकने पर यही इसी जन्म में बुद्धत्व प्राप्त होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । ८५

चन्द्रकीर्ति

प्रसन्नपदा माध्यमिकवृत्ति

बुद्धि के 'अस्ति' 'नास्ति' आदि समस्त द्वन्द्वों को छोड़ देने वाले, सम्बोधि-सागर में जन्म लेने वाले, भगवान् बुद्ध के उपदेश के अनुसार सद्गुरु की गभीरता को कृपया बतलाने वाले, अपने अद्वितीय ज्ञान के तर्कशरों द्वारा समस्त ससार की जन्म-मृत्युरूपी शत्रुसेना को परास्त करके अपने देव और मनुष्य शिष्यों को तीनों लोकों की लक्ष्मी प्रदान करने वाले आचार्य नागार्जुन को साष्टाङ्ग प्रणाम करके मैं (चन्द्रकीर्ति) उनकी माध्यमिककारिका पर सत्प्रक्रिया और सन्न्याय से सुशोभित, प्रसादगुणयुक्त तथा (भावविवेक निर्मित 'तर्कज्वाला' नामक माध्यमिकवृत्ति से श्रेष्ठ) कृतार्क की अग्नि से अव्याकुल 'प्रसन्नपदा' नामक वृत्ति लिखता हूँ । जो समस्त क्लेश रूपी शत्रुओं पर शासन करे और सन्मार्ग का उपदेश देकर दुर्गति तथा जन्म-मरण चक्र से रक्षा करे उसीको, शासन और प्राण के कारण, वास्तव में शास्त्र कहना चाहिये । अन्य मतों में ऐसा शास्त्र नहीं है ।

है। उसका अपना कोई 'स्वभाव' या 'स्वतन्त्र अस्तित्व' नहीं है। आर्यशान या परमार्थ की दृष्टि से जब उत्पाद संभव नहीं, तो निरोध भी संभव नहीं, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति ही नहीं उसका विनाश कैसे होगा? अतः 'अनिरोध', 'अनुत्पाद' आदि आठ निषेधात्मक विशेषण आचार्य नागार्जुन ने प्रतीत्यममुत्पाद के जोड़े हैं और वे इस सारे माध्यमिक शास्त्र में यह सिद्ध करेंगे कि निरोध और उत्पाद आदि कैसे असंभव हैं। अतः सावृत प्रतीत्यममुत्पाद का अर्थ है—भावों की 'स्वभाव शून्यता' अर्थात् समस्त सामाजिक पदार्थों का स्वतन्त्र-सत्ता-रहित होना। किन्तु प्रतीत्यसमुत्पाद का केवल सावृतरूप ही नहीं है, उसका पारमार्थिक रूप भी है। परमार्थ की दृष्टि से प्रतीत्यसमुत्पाद ही परम तत्त्व है। प्रतीत्यममुत्पाद का यथार्थ दर्शन होने पर आर्थों के लिये अभिप्रेय और ज्ञेय रूप समस्त जगत्-प्रपञ्च का सर्वथा उपशम हो जाता है। अतः यही प्रतीत्यममुत्पाद, पारमार्थिक दृष्टि से, प्रपञ्चोपशम तत्त्व कहा जाता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता की व्यावहारिक त्रिपुटी की निवृत्ति होने पर जन्म, जरा, मृत्यु आदि समस्त उपद्रव शान्त हो जाते हैं और परम कल्याण की प्राप्ति होती है। अतः वस्तुतः प्रतीत्यसमुत्पाद शिवरूप है। अतः पारमार्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ है—शिव तत्त्व की 'प्रपञ्चशून्यता'।

प्रासंगिक माध्यमिक मत के आचार्य बुद्धपालित ने (अपनी माध्यमिक कारिका वृत्ति में) कहा है—'पदार्थ स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि जो 'स्वतः' है वह तो पहले ही 'उत्पन्न' है, और इसलिये उसकी पुनरुत्पत्ति व्यर्थ है। फिर इसमें अतिप्रसंग दोष भी है'। स्वतन्त्र माध्यमिक मत के आचार्य भावविवेक (अपनी 'तर्कज्वाला' नामक माध्यमिक कारिकावृत्ति में) इसमें दोष बताते हैं—'बुद्धपालित का मत ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने हेतु और दृष्टान्त का उल्लेख नहीं किया, उनके मत में सांख्य द्वारा आक्षिप्त दूषणों का परिहार नहीं होता, और उसमें अतिप्रसंग दोष भी है।' भावविवेक के इन आक्षेपों को हम (चन्द्रकीर्ति) अनुचित समझते हैं। भावविवेक का यह कथन कि बुद्धपालित को हेतु और दृष्टान्त देने चाहिये थे, अनुचित है। प्रतिपक्षी (सत्कार्यवादी) से, जो स्वतः उत्पत्ति मानता है, पूछा जाता है कि यदि कार्य कारण में पहले ही विद्यमान है तो फिर विद्यमान की पुनरुत्पत्ति का क्या प्रयोजन है? हम तो विद्यमान पदार्थ की पुनरुत्पत्ति को व्यर्थ समझते हैं और इसमें अनवस्था दोष भी मानते हैं। यदि प्रतिपक्षी के मत में विरोध सिद्ध कर देने पर भी वह न माने, तो हेतु और दृष्टान्त

देने पर भी वह अपनी निरुत्तरता के कारण नहीं मानेगा । और ऐसे कारण के बगल निरुत्तर करना भी व्यर्थ है । अतः पुनःप्राप्ति द्वारा हेतु और श्रान्त न देने को बहुत बड़ा अनुविरोध की अनुमान-प्रियता की ही सिद्ध करता है क्योंकि वे धनस्वरूप रीति से अनुमान में भी अनुमान का प्रवेश करना चाहते हैं । माध्यमिक का अपना कोई एक नहीं है, अतः उसके बिना अपनी ओर से स्वतन्त्र अनुमान करना उचित नहीं है । दूसरे को अनुविरोध में वह कहा कि पुनःप्राप्ति साक्ष्य के माध्यमों का उत्तर नहीं दे पाये, वह भी ठीक नहीं है । कम इमारत कोई 'हेतु' ही नहीं, तो निरुत्तरता और निरुत्तरता दोष नहीं है अपर्युक्त । और क्यों हम उनके परिहार के बिना बल करेंगे । अतः पुनःप्राप्ति को उनके परिहार करने की आवश्यकता नहीं की । तीसरे, को अनुविरोध में पुनःप्राप्ति के मत में प्रतिप्रसंग दोष नगण्यता कह भी उचित नहीं है, क्योंकि कम पुनःप्राप्ति की अपनी कोई 'प्रतिज्ञा' ही नहीं, तो प्रतिप्रसंग दोष क्यों माने गया ।

आचार्य अमरकृत के मत का ठीक ठीक अनुसरण करते जाते आचार्य पुनः प्राप्ति के बच्चों में दोष माने ही क्यों गए । प्रतिपत्ति की बच्चों दोष मिलने का कोई व्यवसाय नहीं । हमारे राज्य की और पक्ष वाले राजपुत्र (पुत्रित के विपत्ति) नहीं हैं कि हमें नहीं है । राज्यों का कार्य अपनी शक्ति से कार्य को उपस्थित करना है किन्तु इस कार्य में वे बच्चा की हृष्टता का अनुसरण करते हैं । हम तो केवल प्रतिपत्ति की बुद्धियों का अध्ययन करते हैं । दूसरे उन्हें का एक मात्र कार्य प्रतिपत्ति की प्रतिज्ञा का प्रतिवेश करना है । इसका वह कार्य करापि नहीं है कि हम बिना मत का अध्ययन करते हैं उससे निरपेक्ष मत को हम स्वीकार करते हैं । हमारा अपना कोई मत नहीं हमारी अपनी कोई प्रतिज्ञा नहीं । हमारा कार्य तो केवल प्रतिपत्ति के मत का अध्ययन हो है । वे केवल अपने लक्ष्यता के परिष्कार का प्रवर्तन करने के बिना माध्यमिक वर्तन स्वीकार करके अपने स्वतन्त्र मत का प्रतिप्रसंग करता है, वह अपने अपने दोष समूहों का ही प्रकार करता है । अनुमान का स्वतन्त्र प्रयोग करने कहा के बिना ही वे वाप हो रहे हैं । हम स्वतन्त्र अनुमान का प्रयोग नहीं करते । हमारे अनुमान का एक मात्र कार्य परपक्षों का प्रतिवेश करना है । हमारा अपना कोई एक नहीं । अतः माध्यमिक के बिना स्वतन्त्र सिद्धि का प्रत्यक्ष ही नहीं उठता । अनुमान का कार्य अध्ययन करना है, परन्तु करण नहीं ।

परपक्षी का आक्षेप है कि यदि समस्त जगत्-प्रपञ्च मिथ्या है, तो फिर पाप कर्म नहीं हैं। पाप कर्मों के अभाव में दुर्गति भी नहीं है। पुण्य कर्म भी नहीं हैं। उनके अभाव में सुगति भी नहीं है। सुगति-दुर्गति के अभाव में ससार भी नहीं है। तब तो दुःख-निरोध और निर्वाण-प्राप्ति के लिये यह शास्त्रोपदेश और मार्ग-भावना आदि सब प्रयत्न व्यर्थ हो जायेंगे।

चन्द्रकीर्ति उत्तर देते हैं—हम, सृष्टि मत्त की अपेक्षा में, उन लोगों के मत का, जो इन सामारिक पदार्थों को सत्य मानते हैं, खण्डन करने के लिये प्रतिपक्ष रूप में पदार्थों के मिथ्यात्व को उपस्थित करते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं कि हमारे मत में पदार्थ अभावात्मक ह। वास्तव में सासारिक पदार्थ न भावरूप हैं, न अभावरूप। भावाभावविलक्षण होने के कारण ही उनको मिथ्या कहा जाता है। कृतकार्य आर्यजन इन पदार्थों को न 'सत्' मानते हैं और न 'असत्'। जब परमार्थ तो कोई 'पदार्थ' ही नहीं उपलब्ध होता, तो उसके विषय में सत् या असत् की कल्पना कैसी? आर्यों के लिये जिन्होंने समस्त सासारिक धर्मों का मिथ्यात्व जान लिया है, न कर्म हैं और न ससार। किन्तु इनकी साधृत सत्ता तो हमें भी मान्य है ही।

परपक्षी फिर प्रश्न करता है—यह सृष्टि क्या बला है? जरा बतलाइये तो सही।

हम (चन्द्रकीर्ति) उत्तर देते हैं—'इद प्रत्ययता' ही सृष्टि है। 'इद प्रत्ययता' का अर्थ है 'प्रतीत्यसमुत्पाद' अर्थात् 'सापेक्षकारणतावाद'। बुद्धि की चारों कोटियों—अस्ति, नास्ति, उभय और अनुभय—में से किसी को भी मानने पर 'सस्वभाववाद' आ जाता है, क्योंकि बुद्धि की कोटियों में फँसने पर भावों के 'स्वभाव' के विषय में किसी न किसी मत का प्रतिपादन किया जाता है। किन्तु यह अनुचित है। 'इद प्रत्ययता' के मानने पर 'सस्वभाववाद' नहीं टिकता, क्योंकि इद प्रत्ययतावादी के लिये सभी धर्म सापेक्ष और सांश्रुत होने के कारण 'स्वभाव-शून्य' हैं, उनकी स्वाभाविक सिद्धि नहीं हो सकती। अतएव कहा गया है—'तर्क की कोटियों में फँसे हुये प्राणी इस दुःखरूप ससार को या तो स्वतः या परतः या उभयतः या अहेतुतः उत्पन्न मानते हैं। हे भगवन्! आप ही ऐसे हैं जो इसे प्रतीत्यसमुत्पन्न बतलाते हैं।' प्रतीत्यसमुत्पाद का धर्मसंकेत है—'इसके होनेपर

नह होता है। अर्थात् कारण की अपेक्षा से कार्य उत्पन्न होता है। यदि ऐसा होने पर संस्कार होते हैं संस्कार होने पर निदान होता है, और इस तरह वह आदर्याय प्रतीत्यसमुत्पत्त्यर्थक्य कहा करता है।

प्रतिपक्षी फिर आशय करते हैं—मात्र वास्तुतः है वह निश्चय आपसे कैसे हुआ ? प्रमाण से या बिना प्रमाण के ही ? यदि प्रमाण से हुआ तो प्रमाणों की संख्या, लक्षण निश्चय और उत्पत्ति (स्वतः परतः सम्भवात् वा आहोतुः) बतायेंगे। और यदि आपका निश्चय बिना प्रमाण के है तो वह आपके ही कल्पनासुधार आध्यात्मिक हुआ। कैसे आपका वह निश्चय है कि मात्र वास्तुतः है और मिथ्या है, मैं ही हयरा भी वह निश्चय है कि मात्र वास्तव है और वास्तव है। और यदि आपका कोई निश्चय ही नहीं है, तो लम्बे अतिविष्ट होकर आप खुदों को क्या निश्चय करा लेंगे ? तब आप स्वयं ही वह साक्ष निश्चय का क्या क्यों क्या रहे हैं ?

हम उत्तर देते हैं—यदि हमारा कोई निश्चय हो तो वह पूरव्य उचित होया कि वह प्रमाणजन्य है या अप्रमाणजन्य; किन्तु हमारा तो कोई निश्चय ही नहीं है। इससे वह व समझिये कि हम अब-पराय अविशिष्ट बातें करते हैं। निश्चय और अनिश्चय दोनों अपेक्ष बुद्धि के दोष हैं और इस दोनों से ऊपर उठ गये हैं। अनिश्चय होने पर ही निश्चय संभव हो सकता है क्योंकि निश्चय अनिश्चय का प्रतिपक्ष है और लक्ष्मी अपेक्षा रखता है। अब हमारे कोई अनिश्चय ही नहीं है, तो निश्चय होने का प्रत्यक्ष ही कैसे कहेगा ? आदर्शवादी की इच्छा या दोषों का भ्रम कोई नहीं करता। अब हम केवल प्रतिपक्ष के आशय के सिद्ध ही उन्हें का पक्षरा देते हैं, और हमारा अपना कोई मत नहीं है (क्योंकि सभी मत अपेक्ष बुद्धिजन्य होने से मिथ्या हैं), तो हम क्यों और किस की सिद्धि के सिद्धे प्रमाणों की अपेक्षा करें ? और क्या हम प्रमाणों की संख्या, लक्षण, निश्चय और उत्पत्ति बतायें के पक्ष में पक्ष ?

प्रतिपक्षी फिर शोक करता है—यदि आपका कोई निश्चय ही नहीं है, तो आपके आत्मार्थ वास्तुतः का वह निश्चितरूप वास्तव कैसे वास्तव्य होता है कि—'कोई भी मात्र नहीं की और नहीं भी न ही स्वतः उत्पन्न होते हैं न परतः न सम्भवात् और न आहोतुः'।

हमारा उत्तर है—लोक दृष्टि से ही यह वाक्य निश्चित कहा जाता है, आर्यों की दृष्टि से नहीं ।

प्रतिपक्षी कहता है—तो क्या आर्यों को किसी प्रकार की उपपत्ति नहीं होती ?

हम उत्तर देते हैं—यह कौन कहता है कि आर्यों को उपपत्ति होती है अथवा नहीं होती ? आर्यों का परमार्थ तो मौन है । वहाँ पर तर्क-प्रपञ्च कैसे सम्भव हो सकता है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आर्यों को उपपत्ति होती है या नहीं ?

परपक्षी कहता है—यदि आर्यों को उपपत्ति नहीं होती तो वे लोक को परमार्थ का उपदेश क्यों और कैसे दे सकेंगे ?

हम कहते हैं कि आर्यजन उपपत्ति के चक्कर में नहीं पड़ते । वे तो लोक द्वारा मान्य जो प्रसिद्ध उपपत्ति है उसी के द्वारा, लोक को बोध कराने के लिये, व्यवहार-दशा में उतर कर, लोकोपदेश का काम चला लेते हैं ।

(स्वतन्त्र विज्ञानवादी दिङ्नाग कहते हैं कि) लौकिक प्रमाण-प्रमेय-व्यवहार को कुतार्किक नैयायिकों ने विपरीत लक्षण करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, अतः हम प्रमाणादि का ठीक ठीक लक्षण और विवेचन करते हैं । किन्तु हम (चन्द्रकीर्ति) कहते हैं कि आपका ऐसा कहना अनुचित है । यदि कुतार्किकों ने विपरीत लक्षण किये हैं तो इस कारण लोक को लक्ष्यभ्रष्ट होना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता, अतः आप लोगों का (दिङ्नाग आदि बौद्ध नैयायिकों का) यह प्रयत्न व्यर्थ है ।

वस्तुतः तो न लक्ष्य है और न लक्षण । आचार्यों ने लक्ष्य और लक्षण को अन्योन्यापेक्ष बतला कर इनकी सिद्धि की है । सृष्टि-दशा में ही प्रमाणप्रमेय व्यवहार की सिद्धि है । यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा । अन्यथा सृष्टि और परमार्थ में कोई अन्तर नहीं रह जायगा । फिर सृष्टि को ही तत्त्व मानना पड़ेगा । आप लोग सामान्यलक्षण को तो साश्रुत और स्वलक्षण को पारमार्थिक मानते हैं । किन्तु सामान्यलक्षण और स्वलक्षण दोनों ही सापेक्ष होने के कारण साश्रुत हैं । एक को साश्रुत और दूसरे को पारमार्थिक कहने पर यद्यपि आप ऊपरी तौर पर सृष्टि-परमार्थ विभाग को मान रहे हैं, किन्तु वास्तव में आप सृष्टि और परमार्थ के विभाग को समूल नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि साश्रुत पदार्थों को पारमार्थिक मानने

पर संवृति और परमाणु का कोई मैट्र ही नहीं रहता। हम सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार को संवृति मान कर संवृति सत्य की प्रतिष्ठा करते हैं। हम ब्रह्म पुण्य के समान लोकाचार से भ्रष्ट होने वाले आपके मत का ही निराकरण कर रहे हैं संवृति का नहीं। कल्पि संवृति व्यवस्था पर आधारित है और मिथ्याज्ञान के कारण ही संवृति की उत्पत्ति सिद्ध होती है तथापि जब तक तन्त्र-शास्त्राचार नहीं होता तब तक संवृति की उत्पत्ति माय्य है। तब तक संवृति सुगुह्या का भागोपमयी कुशल कर्मों की प्रेरणा भी होती है। अतः लौकिक व्यवहार में सत्य और असत्य दोनों सिद्ध हैं, किन्तु परमार्थ में व सत्य है और न असत्य और इसके अन्तर्गत में प्रमाण भी अस्तिष्ठ हुये। अतः नहीं मानना उचित है कि साधुव्यवहार में प्रत्यक्ष व्यवहार प्रमाणों से आर्वाविषय की व्यवस्था होती है। प्रमाण और प्रमेय दोनों सदैव हैं। प्रमाणों के होने पर प्रमेय कार्य सिद्ध होते हैं और प्रमेय कार्यों के होने पर प्रमाण। मगवान् बुद्ध ने भी लौकिक व्यवहार में उत्तर कर ही वर्णोपदेश दिया है।

समस्त वास्तविक-प्रमाण संवृति है क्योंकि साधुता का प्रतिस्वतुत्पन्न है। इससे कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। परमार्थतः अवास्तविक है। परार्थ न सत्यः उत्पन्न होते हैं न परत न समस्तः न अवेद्यतः। परार्थ सत्यः उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वह सत्य है वह तो 'निश्चयम्' है, फिर उसकी पुनरुत्पत्ति कार्य है। और इसमें अन्तर्भाव दोष भी है, क्योंकि यदि निश्चयता की भी उत्पत्ति होने लगे तो फिर इन उत्पत्तियों का कार्य अन्त नहीं। परार्थ परत भी उत्पन्न नहीं हो सकते क्योंकि ऐसा होने पर प्रत्येक परार्थ निश्चि भी परार्थ से उत्पन्न हो सकेगा। और जब सत्य ही नहीं, तो परत नहीं से वास्तविक। परार्थ समस्त भी उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि फिर दोष मर्त्य के दोष इस मत में आ जायेगा। और 'सत्य' तथा 'परत' दोनों का किसी परार्थ को उत्पन्न करने के लिये मिलना भी अशक्य है। परार्थ अवेद्यतः भी उत्पन्न नहीं हो सकते क्योंकि फिर कार्य-कारण मान ही नहीं हो सकेगा। और फिर वास्तविक-प्रमाण की शुद्धता का प्रमाण भी अशक्य।

मगवान् बुद्ध ने भी और वास्तविक की उत्पत्ति का उपदेश लौकिक व्यवहार की छवि से, साधुता का उत्साह बढ़ाने के लिये दिया है। वास्तव में तो संसार ही नहीं है। जब इससे वास्तविक उत्पत्ति नहीं, तो वास्तविक मिथ्या भी नहीं हो

सकता, जैसे प्रदीपावस्था में रज्जुसर्प का क्षय नहीं होता। जब तक अज्ञान है तब तक रज्जुसर्प है। जब ज्ञान हो गया तब रज्जुसर्प भी नहीं। इसी प्रकार रज्जुसर्प के समान इस ससार का भी न वास्तविक उत्पाद है और न वास्तविक निरोध। वन्धन और मोक्ष दोनों अविद्या के कार्य हैं।

बुद्धि की सारी कोटियों का, तर्क के सारे ग्रहों का, सविकल्प प्रपञ्च का, समस्त दृष्टियों का अतिव्रमण करना, उनके पजे से छूटना ही शून्यता है। जो इस शून्यता में 'भाव' की कल्पना करते हैं, वे लोग असाध्य हैं। यदि कोई दूकानदार किसी ग्राहक से कहे कि—'मैं तुम्हें कुछ नहीं दूँगा' और वह मूर्ख ग्राहक उस दूकानदार से कहे कि—'तुम मुझे वह 'कुछ नहीं' ही दे दो', तो उसे कैसे समझाया जाय ?

किन्तु जैसे शून्यता को 'भाव' समझना मूर्खता है, वैसे ही शून्यता को 'अभाव' समझना उससे भी बड़ी मूर्खता है। हम लोग नास्तिक नहीं हैं। हम तो 'अस्ति' और 'नास्ति' दोनों वादों का निरास करके निर्वाण-नगर की ओर जाने वाले अद्वैत-मार्ग को प्रकाशित करते हैं। हम यह नहीं कहते कि कर्म, कर्ता, फल आदि नहीं है, हम तो केवल यह कहते हैं कि ये सब 'निःस्वभाव' हैं अर्थात् इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं, इनकी सत्ता केवल व्यावहारिक है। इसलिये अद्वैतवादी माध्यमिकों के लिये मिथ्यादर्शन को स्थान नहीं है। यह बात स्पष्ट जान लेनी चाहिये कि माध्यमिक-दर्शन में शाश्वतवाद और उच्छेदवाद, 'अस्ति' और 'नास्ति', इन दोनों के लिये कोई स्थान नहीं। शून्यता को ही समस्तप्रपञ्चनिवृत्तिरूप होने से निर्वाण कहा जाता है।

फिर भी कुछ लोग यह मिथ्या लाभछन लगाते हैं कि माध्यमिक विशिष्ट नास्तिक हैं। यह सर्वथा असत्य है। माध्यमिक प्रतीत्यसमुत्पादवादी हैं। वे इस लोक और परलोक दोनों को 'निःस्वभाव' वतलाते हैं, 'असत्' नहीं। नास्तिक इस लोक के पदार्थों को स्वभावतः उपलब्ध मान कर फिर उनका अपलाप करते हैं। नास्तिक 'अमद्वादी' हैं। किन्तु माध्यमिकों को जगत् की व्यावहारिक सत्ता मान्य है। अतः माध्यमिक नास्तिक नहीं हो सकते। यदि यह कहा जाय कि वस्तुतः तो माध्यमिक और नास्तिक दोनों के लिये ससार की असिद्धि तुल्य है, तो भी हम यह कहेंगे कि सृष्टि दशा में सिद्धि मान कर परमार्थ दशा में असिद्धि मानना और बात है, और सर्वथा असिद्धि मानना दूसरी बात। जगत् को भावाभावविलक्षण

भाव कर मिथ्या कहते हैं और उसे केवल अस्त कहने में दिन-रात का अन्तर है। मन्त्र साधने के लिये व्यक्ति ने जारी की। एक पुरुष, जिसने इस व्यक्ति को छोटी छोटी होने देखा था, ग्यवाहन में कहाँ देता है कि अमुक व्यक्ति में जोरी की। एक दूसरा पुरुष भी, जिसने उस व्यक्ति को जारी जारी होने नहीं देखा केवल इस और के शब्दों से प्रेरित होकर उसके निम्न पचाही देता है। अब दोनों पुरुषों का कथन—कि अमुक व्यक्ति में जारी की है—समान है किन्तु फिर भी पहला व्यक्ति सत्य है और दूसरा झूठ। वही अन्तर साध्यमिच्छ और वास्तविक में समझना चाहिये।

द्वारे प्रथम का सपथम शून्यता का प्रयोग है। प्रतिपत्ती शून्यता का अर्थ वास्तविक समझता है और वह अपने प्रत्यक्षता का ही बड़ा रहा है शून्यता का प्रयोग नहीं करता। जो अतीत्यसमुत्पन्न का अर्थ है वही शून्यता का अर्थ है। जो अमान शब्द का अर्थ है वह शून्यता शब्द का अर्थ नहीं है। शून्यता का अर्थ अमान समझ कर प्रतिपत्ती हम पर होय सपथ है। विचार शून्यता शब्द का अर्थ एक नहीं करता।

संस्कृति का अर्थ है जारी जारी से बचना। अस्तित्व का सत्य और से एक देता है, अतः अस्तित्व को ही संस्कृति कहते हैं। अस्तित्व संस्कृति का अर्थ है परस्पर सम्मेलन अर्थात् सापेक्षकारकताभाव का अतीत्यसमुत्पन्न का स्वभावशून्यता। अस्तित्व संस्कृति का अर्थ है सत्य का सत्यमन्त्रहार (अभिधान अभिधान अन्त-वेद अर्थात् इसके रूप है। परमार्थ मीमांसा है। अस्तित्व का पक्ष है और न बुद्धि की। वह परमार्थ अपरप्रत्यय (अभिर्भवनीय), शब्दों का अस्तित्वशून्यता है। न अस्तित्व अपरित विद्या का अस्तित्व है न अस्तित्व बुद्धि से अस्तित्व विद्या का अस्तित्व है। फिर भी, साधकमन्त्रहार में अतः विद्या परमार्थ का सत्य स सम्मेलन नहीं। और विद्या अपरित्व के अस्तित्व अस्तित्व नहीं। और विद्या परमार्थ को जाने निर्धन-अस्तित्व सम्मेलन नहीं। अतः निर्धन-अस्तित्व का अस्तित्व होने के कारण अस्तित्व की आवश्यकता है, जैसे पानी जाने के लिये पार की।

शून्यता को 'अस्तित्व' रूप से या 'अमान' रूप में पकड़ना गड़बड़ है क्योंकि ऐसे अस्तित्व करने वाले का शून्यता समझ कर देती है। वह अस्तित्व है। जिसने इस शून्यता का अर्थ निकाला है अस्तित्व के लिये सत्यमन्त्रहार बुद्धि देता है। अमान-अमान, जीवा-मरणा, वह परममन्त्र संसार है। अतः अस्तित्व के अस्तित्व अस्तित्व होने से कभी

इसे 'अस्ति' कहा जाता है। दीपक की लौ के समान अथवा धीज-अङ्कुर के समान कभी-कभी इसकी उत्पत्ति का भी वर्णन किया जाता है। यह सब प्रतीत्यसमुत्पाद है। यह सब अविद्या है। किन्तु इसी प्रतीत्यसमुत्पाद की पारमार्थिक भावना होने पर अविद्या-निवृत्ति होती है और फिर सत्कार आदि का निरोध हो जाता है। वही निर्वाण है। वास्तव में निर्वाण में न किसी का निरोध होता है, न विनाश—यह स्पष्ट जान लेना चाहिये, क्योंकि जब किसी का उत्पाद ही सम्भव नहीं, तो निरोध किसका होगा ? वन्धन और मोक्ष दोनों अविद्या के कार्य हैं। वस्तुतः समस्त-कल्पनाक्षय ही निर्वाण है। वही शून्यता है।

मध्यमकावतार

६, ८ कोई भी पदार्थ स्वत उत्पन्न नहीं होता (क्योंकि उसकी पुनरुत्पत्ति व्यर्थ है), जब 'स्वत' नहीं हो सकता, तब 'परत' तो हो ही नहीं सकता, 'स्वत' और 'परत' भी नहीं हो सकता, और बिना कारण तो होने ही क्यों लगा ? यदि सत्कार्यवाद माना जाय, तो कार्य को उत्पत्ति के पूर्व ही कारण में स्थित मानना पड़ेगा, और यदि कार्य पहले ही 'स्थित' है, तो विद्यमान होने के कारण वह 'उत्पन्न' है, फिर उसकी पुनरुत्पत्ति से क्या लाभ ?

६, १४ यदि असत्कार्यवाद मानें, तो कार्य को कारण से भिन्न माना पड़ेगा। फिर प्रत्येक कार्य किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकेगा। फिर तो अभि से घना अन्धकार भी उत्पन्न हो सकेगा, क्योंकि 'कारण' और 'अकारण' दोनों में ही 'परत्व' तो तुल्य है।

१५

६, १९ यदि भाव 'सत्' है, तो वह पहले ही 'जात' है, फिर उसे 'जायमान' कैसे कह सकते हैं ? और यदि 'जायमान' है, तो 'जन्मोन्मुख' कैसे हो सकता है क्योंकि 'जायमान' तो 'अर्धजात' होता है ? इसी प्रकार यदि भाव 'सत्' है, तो उसका विनाश कैसे हो सकता है ? निरोध के अभाव में उसे 'निरुध्यमान' कैसे कहा जायगा ? और यदि वह 'निरुध्यमान' है, तो 'नाशोन्मुख' कैसे हो सकता है क्योंकि 'निरुध्यमान' तो 'अर्धनिरुद्ध' होता है ? उत्पत्ति और विनाशशील क्षणों की सन्तति मानने पर, क्षणस्थायी क्षण में ही उत्पत्ति और विनाश एक साथ मानने पड़ेंगे, किन्तु उत्पाद और निरोध समान कैसे माने जा सकते हैं ? और फिर विनाशकर्ता के क्षण-परम्परा की उत्पत्ति भी कैसे सम्भव हो सकती है ?

१२२ समस्त तत्व की दृष्टिओं से देखे जा सकते हैं—एक तो साम्य दृष्टि और दूसरी दृष्टि दृष्टि को साम्य दृष्टि का विषय है वह परमार्थ तत्व है और को परमार्थ का विषय है वह संज्ञा तत्व कहा जाता है ।

१२५. संज्ञा भी दो प्रकार की है—साम्य संज्ञा और विषय संज्ञा । बहुत बड़ों (एक इमेन्सिव और मन) इन्द्रियों द्वारा जो विषय का ग्रहण होता है, उसे साम्य संज्ञा (साम्य) कहते हैं क्योंकि वह लोकमन्दार की दृष्टि से सम्य है और (हुए इन्द्रियों से दृष्ट का मन के चक्षुष) को विषय संज्ञा (प्रतिमास) कहते हैं क्योंकि वह लोकमन्दार की दृष्टि से भी विषय है ।

१२७ हेमिरिक पुष्पा (जिन्हें धौल के जमी मन्त्री मन्दार बने मित्रान कहते से विचार्य देते हैं) का ज्ञान व्योमिरिक पुष्पा के ज्ञान को वर्णित नहीं कर सकता; इसी प्रकार व्योमिरिक पुष्पा का समिन्धु बुद्धिमान ज्ञान विमल प्रकाश का ज्ञान नहीं कर सकता ।

१२८ 'स्वभाव अर्थात् परमाणु तत्व का आकृत करने के कारण इस मोह की अभिधा को संज्ञा कहा जाता है । संज्ञा के कारण 'विषय' की 'सम्य' एक ज्ञात होता है (अतस्मिन् तत्त्वज्ञान) । महामुनि बुद्ध मन्दार ने समस्त संज्ञा तत्वों का संज्ञा सम के अन्तर्गत माना है ।

१२९ लोकमन्दार वास्तविक प्रमाण नहीं है, वह लोकमन्दार तत्त्वज्ञान का ज्ञान नहीं कर सकता । संज्ञा की दृष्टि से लोकमन्दार मान्य है, वह संज्ञा की दृष्टि से लोकमन्दार का भी ज्ञान नहीं होता । यदि संज्ञा दृष्टि में लोकमन्दार वर्णित होता, तो वह तत्व में अस्मत्त्व का प्रमाण होता ।

१३० यदि लोक को ही कल्पना प्रमाण मान लिया जाय तो फिर लोक ही तत्त्वज्ञान का ज्ञान और तब ज्ञानमय की ज्ञानरचना ही नहीं होती । फिर अस्मत्त्व का भी कदा प्रमाण ? और वह कथन कि अभिधानिष्ठ लोक ही प्रमाण है—उक्ति भी नहीं है ।

१३१ जो साधारण जन-जनमय और शून्यता को नहीं जान सकते हैं, जो लोकों के सिद्धे, मन्दार ने अनुकम्पा करके, उन्हें इसका ज्ञान भी प्रकट करने के सिद्धे वह वर्णित किया है कि—मन्दार है पुत्रक है, सम्य है और भाव भी है ।

१३२ जिस प्रकार मनु के कारण महामुनि में हरने उद्योग है उही प्रकार

समस्त जगत्-प्रपञ्च के बीजभूत आलयविज्ञान में, अविद्याशक्ति के कारण, ये सा स्रष्टृत्तिविज्ञान उठते रहते हैं ।

६, ५१ विज्ञानवादी के लिये जैसे बाह्य विषय की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, वैसे ही उसे स्वप्नादि अवस्थाओं में मनोविज्ञान की भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं माननी चाहिये । वस्तुतः चक्षुरिन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय का विषय रूप और उससे उत्पन्न चक्षुर्विज्ञान—ये तीनों ही मिथ्या हैं ।

६, ५७ जो पदार्थ 'जात' है, 'विद्यमान' है, उसके विषय में यह कहना कि यह पदार्थ कारण-शक्ति से उत्पन्न हुआ है, ठीक नहीं, क्योंकि वह पदार्थ तो पहले से ही विद्यमान है, उसे शक्ति से क्या प्रयोजन ? और यदि पदार्थ 'अजात' है, तो उसके लिये शक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं । विना विशेष्य के विशेषण नहीं होता, अन्यथा बन्धापुत्र की सत्ता का भी प्रसंग आ जायगा ।

६, ५८ यदि 'अजात' पदार्थ को भविष्य में उत्पत्ति अभीष्ट है, तो भी बिना शक्ति के तो उत्पत्ति हो नहीं सकती और 'अजात' में शक्ति है नहीं । अतः यही श्रेष्ठ है सापेक्ष कार्य-कारण-शृङ्खला चलती रहती है । इसकी अपनी सत्ता नहीं । जो प्रतीत्यसमुत्पन्न है, उसकी वास्तविक उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती—यह श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है ।

६, ७८ समस्त सासारिक पदार्थ सदसद्विलक्षण, प्रतीत्यसमुत्पन्न, सापेक्ष, परतन्त्र और सावृत हैं । स्रष्टृति और परमार्थ के विभाग को मानना अत्यावश्यक है, अन्यथा स्रष्टृति के सिद्ध न होने से यह ससार ही सिद्ध नहीं हो पायगा, फिर इसकी व्यावहारिक सत्ता भी सिद्ध नहीं हो सकेगी । यदि ससार परतन्त्र अर्थात् प्रतीत्यसमुत्पन्न न माना जाय तो भी स्रष्टृति सिद्ध नहीं होगी । परपक्षी इस ससार को वस्तुतः सिद्ध करना चाहता है । वह इसे परमार्थ समझ बैठता है । वह इसकी वास्तविक सत्ता सिद्ध करना चाहता है । उसका इस ससार के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि वह इस ससार को वस्तुतः सत्य मानकर इससे छिपक रहा है । किन्तु वह इसके उलटे परिणाम को नहीं जानता । ससार की वास्तविक सत्ता जो कभी हो ही नहीं सकती—सिद्ध करना तो धूर रहा, वह इसकी व्यावहारिक सत्ता भी नष्ट बैठता है । ससार को व्यवहार न मानने से सारी लोकव्यवस्था—पाप-पुण्य, ज्ञान अज्ञान, धर्म-अधर्म, बन्धन-मोक्ष आदि—नष्ट हो जाती है ।

६. ७९. जो लोग परमपूज्य आचार्य नागार्जुन के मार्ग को नहीं मानते, उनके विषे कल्याण-प्राप्ति का कोई अभाव नहीं है, क्योंकि वे संतुष्ट और परमार्थ-रूप से भ्रष्ट हो गये हैं और इसलिये उन्हें कभी भोज प्राप्त नहीं हो सकेगा ।

६. ८०. अन्धकार-सत्य अज्ञान है और परमार्थ-सत्य ज्ञान । जो स्वप्न विमल नहीं मानता वह अपनी अज्ञान के कारण विप्रा विद्वानों के पक्ष में फैलकर दूसरों पर बल रहा है ।

आन्तिदेव बोधिसत्त्वोपनिषद्

१. ४. पुनश्चर्चं विद्वद्भिरनेनैव नहं अन्वयन्तं दुर्लभं सत्य-सम्पत् सौम्यम्
वे प्राप्तं ही पर्यं है । यदि कल भी द्विष्ट-चिन्तन नहीं करते, तो फिर वह सम्पन्न क्यों ?

१. ८. यदि संसार के सैकड़ों दुःखों को ठीक जाना चाहते हो यदि दुःखार्थ-
भावितों के स्वतन्त्रता को हर खेला चाहते हो यदि बहुत से उत्तम धर्म मोक्षना चाहते
हो तो इस बोधिसत्त्व को कभी भक्त नहो ।

१. ९. किसी अपवित्र स्वाम में बने हुये, मैत्र में लिपटे हुये किसी बहुमूल्य
रत्न को छुड़ करके, ताप (काम) पर चपककर, अन्धही तरह चढ़ पीठ कर बैठे
उससे एक उज्ज्वल बहुमूल्य दुःख-प्रतिमा बनाई कल बेचे ही इस अपवित्र ठीकर
में पड़े हुये कर्म और अविद्या के मल में लिपटे हुये इस बोधिसत्त्व का अन्धही तरह
पकड़ कर इसे विमल उज्ज्वल और बहुमूल्य बनाओ ।

१. ४८. नमस्तुही श्राप पकड़े जाने पर क्यों बन्धु हैं और क्यों मित्र ? पुण्य
ही जब समय एक मात्र रक्षक है । किन्तु है कि मैंने कदापि अशर्मण नहीं किया ।

१. ४९. मैं भगनी ही अमरपति महाप्रसी अमर की रक्षा में उत्तर, सारे भवों
को हरने वाले भगवान् दुःख की शरण में आता हूँ ।

१. ४९. कष्टोक्त न तो विपदा में है, न इन्द्रियों में न भीषण में न कहीं भीड़
फिर भी आनन्द है कि वे सारे अन्तर को धक रहे हैं । अस्तित्व में वह सत्य मान
है । हे मेरे इन्द्र ! करो गल दुःख प्रका के विषे उपलब्धता हो व्यस्यो; क्यों स्वयं
वै स्वयं को नरकप्रापी बना रहे हो ?

५, १ शिक्षा की रक्षा के लिये चित्त को रक्षा आवश्यक है क्योंकि इस वस्तु चित्त को पकड़े बिना, शिक्षा की रक्षा नहीं हो सकती ।

५, ३ यदि चित्तरूपी मदमत्त हाथी को स्मृतिरूपी शरणा से बाँध लिया, तो सारा भय अस्त हो गया और सारा कल्याण पा लिया ।

५, १३-१४ सारी भूमि को ठकने के लिये चमया कहाँ से आवेगा ? जूते पहिने से ही सारी भूमि ठक जाती है, इसी तरह घाए भागों का कहाँ तक निवारण किया जाय, अपने चित्त को यश में करने से ही सारा जगत् वशीभूत हो जाता है ।

५, ६२ इस शरीररूपा चमड़े के ढाँचे को अपनी बुद्धि से अलग करो, प्राणरूपी शस्त्र लेकर इस अस्थिपजर से मांस को हटा दो ।

५, ६३ फिर हड्डियों को भी अलग अलग करके देखो, फिर उनके भीतर की मज्जा देखो, और फिर स्वयं विचार करो कि इन सब में क्या कुछ सार है ?

५, ६७ यद्यपि तुम इस प्रकार बड़े यत्नों से इस शरीर की रक्षा करते हो, तथापि जब निर्दय मृत्यु तुमसे यह शरीर छीन कर गिद्धों को खिला देगा, तब तुम क्या कर लोगे ?

५, १०९ शिक्षा को केवल वाणी से पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उस पर आचरण करना आवश्यक है । क्या रोगी दवाइयों का नुसखा पढ़कर ही ठीक हो सकता है ?

६, ५७ एक व्यक्ति स्वप्न में सौ वर्ष तक सुख भोग कर जागता है और दूसरा व्यक्ति स्वप्न में एक पल तक ही सुख भोग कर जाग जाता है ।

६, ५८ जाग जाने पर दोनों का सुख निवृत्त हो जाता है । फिर उन दोनों में क्या अन्तर ? मृत्यु आ जाने पर चिरजीवी और अल्पजीवी का भी यही हाल है ।

६, ५९ इस ससार में अनेक लाभ प्राप्त करके और चिरकाल तक सुख भोग कर भी, एक लूटे गये व्यक्ति के समान, नगा और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ेगा ।

६, ९२ सांसारिक पुरुष लौकिक यश पाने के लिये परमार्थ तक को छोड़ देते हैं और अपनी आत्मा तक का खून कर देते हैं । क्या वे अपने प्रशसापत्रों और प्रमाणपत्रों के अक्षरों को शहद लगाकर चाटेंगे ? मरने के बाद उन्हें इन सबसे क्या सुख मिलेगा ?

७, १ दृढ़ता पूर्वक आत्मिक वल प्राप्त करो क्योंकि आत्मिक वल पाने पर

बोधि प्रज्ञ हो सकेगी । बिना ध्यान-बल के पुण्य संग्रह नहीं है, जैसे मित्रा वस्तु पति ईश्वर नहीं ।

• १४ महापुरुषी मात्र पाकर बुद्धावली संसार-बन्दी को छेड़ सकते हैं । मूर्खता व करो । वह होने का समय नहीं है । फिर वह मात्र मित्रता करिष्य है ।

• १५ इस संसार में जब हारे की बार पर लगी हुई राहुर के समान, ऊपर से मंडि किन्तु नीचे नीचे बने जाते (पीछा देने जाते) काम-सुखों के प्रति नहीं होती, तो मंडि फल करते, कामावली बुद्धावली अपस्त के प्रति कैसे हो ।

• १६ जैसे विप रक्षित का सहाय होकर छोटे शरीर में फेस जाता है, वही प्रकर होय भी, किन्तु पाकर (कभी पाकर), विप में फेस जाता है ।

• १७ श्री-बुद्ध-मित्रादिना की विपत्ति में ही वह कार्य प्राप्त बार बार प्रार्थ में ही होना हो रही है; अतिसम मित्रों के कारण विपत्ति बर्ण ब्रह्म रख है ।

• १८ मरने के बाद इस शरीर की इन्द्रियों के दुर्बल भी, जो एक हीन उत्पन्न होने और ब्रह्म-सम प्राप्त हो, अल्प-अल्प विपत्ति बनने में । फिर अल्प विपत्तियों और अल्प विपत्ति पक्षों के विरोध की तो बात हो क्या ।

१९. जैसे कुछ कुछ प्रकाश लपटा है, जैसे ही शरीरों को भी; फिर सुखमें ही ऐसी अल्प विपत्ति है कि मैं केवल अपने ही कुछ के लिये प्रयत्न करने ।

१. २. शरीरों को बुद्धावली बुद्धावली पर जो प्रयत्नान्ते प्रारम्भ शुरू होते हैं वे ही बहुत हैं; अतिसम मोक्ष से क्या ।

१. १ महापुरुषी बुद्ध में इस एक ध्यान-समुदाय को प्रकाश प्राप्त करने के लिये ही लपटा है; अतः बुद्ध के विपत्ति करने की लपटा हो, तो प्रकाश प्राप्त करी ।

१. २ संज्ञि उत्पन्न और परमार्थ उत्पन्न—मे को उत्पन्न हैं । उत्पन्न इन्द्रि के अपोचर है और बुद्धि ही संज्ञि है ।

१. ३ सोय भी जो प्रकर के हैं—बोधी और अकारण पुण्य । अकारण अर्थ के ज्ञान का वाय कोमियों के ज्ञान के ही जाता है ।

१. ४ योगियों में भी अकारणपूर्ण का तारतम्य होता है । अतिसम बोधी का अर्थ अकारण बोधी के ज्ञान का वाय कर देता है ।

९, ५ योगी मसार को व्यावहारिक मानते हैं और साधारण जन उसे पारमार्थिक समझते हैं। उसीलिये योगी और साधारण जन की दृष्टि में अन्तर है।

९, १० जब तक हेतु-प्रत्यय-सामग्री है, तब तक ही माया है। अविद्या का यह दीर्घ सन्तान (प्रवाह) चलता रहता है। अतः जीव और जगत् को वस्तुतः सत्य नहीं माना जा सकता।

९, ३३ शून्यता-वासना से भाव-वासना क्षीण हो जाती है, 'यह सब कुछ नहीं है', इस प्रकार की भावना से फिर अभाव-वासना भी नष्ट हो जाती है।

९, ३५ जब भाव और अभाव दोनों ही बुद्धि के आगे नहीं टिकते, तो अन्य गति के अभाव में, बुद्धि की चारों कोटियाँ, निरालम्ब होकर, क्षीण हो जाता है।

९, ४५ जो लोग बुद्धि की कोटियों के जाल में फँस कर चित्त को निरालम्ब नहीं बना सकते उनके लिये न बुद्ध का उपदेश है, न भिक्षुता है, और न निर्वाण है।

९, ५५-५६ क्लेशावरण और ज्ञेयावरण-रूपी द्विविध अज्ञानान्धकार के नाश का नाम ही शून्यता है। जीव को सत्य मानने से क्लेशावरण और बाह्य विषयों को सत्य मानने से ज्ञेयावरण होता है। पुद्गलनैरात्म्य से क्लेशावरण का और धर्मनैरात्म्य से ज्ञेयावरण का क्षय होता है। द्विविध नैरात्म्यज्ञान को ही शून्यता कहते हैं। शून्यता सारे दुःखों का शमन करने वाली है। आश्चर्य है कि फिर भी अज्ञानियों को इससे भय होता है।

अत्रार्यं परिच्छेद

पिबान्नापाथ

असह्य

महायानसुधालहरि

१. ४ मन्वान पुत्र प्रत्येक वस्तु को वरदायमानचक्रान् प्रत्यक्ष देखने पावे है, वे चक्रों के रक्षक हैं, वे चक्र हैं और सबकी प्रशंसा बजावट तथा व्यवस्थित हो कर सबके वस्तुओं के द्वारा मार्ग में उपेक्षा रहना ठीक नहीं।

११ आश्विन उपदेश प्रयोग और समन—इन चारों अर्थों में महाबल से विद्युत् होने के कारण होमयान वास्तव में होना ही है।

१ ११ तर्क आत्म-निर्मित अभियन्त आत्मापी, अंगुष्ठ और अक्षरमय है।
अक्षरमय का ही इसका आत्मन्य होता है, तब एक तर्क की कति मही है।

६, १ परमार्थ का लक्षण कही है कि वह सर्वप्रकाशीत है, वह न तो छद्म है, न अछद्म, न उच्चा, न अन्धकार, न ससम्बन्ध स्वरूप है न विनाश न शून्य न अशून्य, न वह दृश्य है, न अदृश्य ।

१, २ अक्षय-रश्मि व स्वच्छन्द है और व निरुद्ध और ३ दोनों से मित्र,
यह ही केवल प्रेम है; और इसीलिए प्रेम के शत्रु को मरे कहते हैं ।

६, ४ समस्त साक्षरिक पदार्थ प्रतीयमानगुण्य हैं। ध्यान है कि यमोक्त 'लक्ष' वा 'परलक्ष' वापति हुआ करते हैं। नह यमिवा वा मित्रवा पद्वन यम्ययन है कि यमोक्त पुन्य सवा सवा और 'यमय' को देख करता है और इन्हीं के लिये मरता करता है।

१. ५. परमार्थ की दृष्टि से बन्धन और मोक्ष संसार और निर्वाण में कोई अन्तर नहीं है; फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से शुभकर्म करने वालों के लिये बन्धन और निर्वाणरूप का प्रतिपादन किया जाता है।

६. ५. बाह्य पदार्थों को कल्पित मान कर योगी पहले 'चित्त' को कारण लेता है, फिर वह चित्त को भी बाह्य पदार्थों के समान ही कल्पित मान लेता है। इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठत्व और पुनस्तबैतन्य का बोध होने पर, सब प्रकार के द्वैत और ब्रह्म के अस्तित्व ब्रह्मवादा का अस्वाभाविक किया जाता है।

६, ८ बुद्धिमान पुरुष पहले वाय धर्मों को कल्पित जान कर यह बोध करता है कि—'चित के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है', फिर वह चित को भी कल्पनामात्र समझने लगता है। धर्म और चित, विषय और विषयी, जगत् और जीव—दोनों को सावृत जानकर वह धर्मधातु में स्थित हो जाता है—उस धर्मधातु में जहाँ धर्म और जीवरूपी प्रपञ्च की पहुँच नहीं है।

६, ९ जिस प्रकार तोष औषध विष के प्रभाव को दूर करके स्वास्थ्य प्रदान करती है, उसी प्रकार निर्विकल्प ज्ञान में सदा के लिये स्थित होने वाले योगी के सविकल्प बुद्धि के सारे ग्राहों को तथा सारे दोषसमुदाय को वह निर्विकल्प ज्ञान उखाड़ फेंकता है और उसे परमानन्द प्रदान करता है।

७, २-३ निर्विकल्प ज्ञान की समाधि में, चतुर्य सुविशुद्ध ध्यान में, स्थित होकर योगी नित्य श्रेष्ठ, दिव्य, अद्वितीय और उदार ब्राह्मविहार में रमण करता है।

८, १४ बोधिसत्त्व प्राणियों का बोधिनिपाक करता हुआ उनके हित में जितना तल्लीन रहता है उतने तल्लीन न तो माता-पिता अपने पुत्रों के हित में रहते हैं और न बन्धुगण अपने बन्धुओं के।

९, ७-८ बुद्धत्व समस्त क्लेशों से, समस्त दुश्चरितों से और जन्म-मरण-भय से बचने का एक मात्र साधन है।

९, २२ बुद्धता आदि-अन्त-विवर्जित, सब आवरणों के मल से रहित, शुद्धि-अशुद्धि आदि सारे द्वन्द्वों से ऊपर और सदा एकरस रहनेवाली तथता है।

९, २३ सद्गुरु के मार्ग पर चल कर, धर्म और पुद्गलनैरात्म्य प्राप्त करके, शून्यता के विशुद्ध हो जाने पर, बुद्ध जन अपनी विशुद्ध आत्मा का साक्षात् करके जीवात्मा से महात्मा बन जाते हैं।

९, २४ अत बुद्धत्व को सर्वप्रपञ्चातीत होने से न भाव कहा जाता है और न अभाव। इसीलिये बुद्धत्व या तथता के विषय में अव्याकृतनय अर्थात् अनिर्वचनी यतावाद ही मान्य है।

९, ५५ जैसे महासमुद्र में नदियों पर नदियाँ गिरती रहती हैं, तथापि वह न तो बढता है, न घटता है और न जल से तृप्त ही होता है; उसी प्रकार धर्मधातु में विशुद्ध मुक्त बुद्ध निरन्तर विलीन होते रहते हैं, किन्तु महान् आश्चर्य है कि धर्मधातु न तो बढता है और न तृप्त ही होता है।

१ १४ ओषिष्ठ बर्ग (स्मृत्युपस्थान अधिपत्, ओषध अष्टाधिकमार्ग
आदि १७ बर्ग) जगत् के समाप्त हैं और द्वैत-ग्रन्थ को कहा देते हैं, अतः
अतुर्ग भूमि को 'अविष्मत्' कहा जाता है।

१ १५ अतः के परिपाक और निमित्त भित की रहा द्वारा बुद्धिमान् पुनः
हुन्ध को जीत लेते हैं, अतः पञ्चम भूमि को 'हुर्चना' (जहाँ हुन्ध जीत विना
जान) कहते हैं।

१ १६ प्रजापतिता के आचन के कारण संसार से निवृत्त होकर अज्ञ
तत्त्व को और अविष्मत् होने से वह भूमि अविष्मत् नहीं जाती है।

१ १७ परमार्थ मार्ग पर जानेसे वह एक जगत् जाने के कारण सप्तम भूमि
को 'सुखमा' कहते हैं। द्वैत-ग्रन्थ से अविष्मत् होने के कारण अष्टम भूमि
'अन्ध' कहलती है।

१ १८ निर्दिष्ट प्रजा द्वारा मति के विमल हो जाने के कारण नवम भूमि
को 'साधुमत्' कहते हैं। जैसे आकाश में मेघ का जाते हैं और फिर बरसते हैं,
एही प्रकार समस्त बर्गों में अज्ञेय तत्त्व ज्ञात हो जाता है और अविष्मत् का हुन्ध
बर्ग के कारण, बर्गों से 'स्वातन्त्र्याभिनेक' होता है, अतः दशम भूमि को
'बर्गमेवा' कहते हैं।

१ १९ हे सब आचार्यों के हुन्ध, सोकेतर, महासुनि हुन्ध! आप द्वारा,
ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी के अन्तर कट कर निर्दिष्ट विरुद्ध विज्ञानमय होकर
सुखित्त बन गये हैं। आपको नमस्कार है।

बसुबन्धु

(१)

अभिषमकोश

१ १ किन्हींने सर्वत्र एक प्रकार के अन्वेषण को कह कर दिया है, किन्हींने
अन्वेषण का अन्त-प्रत्यु-व्यवस्था कीवह से उद्धार किया है, भी परमार्थ-साक्षात् ।
अब सपत्न्य हुन्ध को नमस्कार करने में अभिषमकोश नामक शक्ति सिद्ध है।

१ २ अपने सब धर्मों पक्षित विमल प्रजा ही अभिषम' कहलती है। एक
विमल प्रजा की प्राप्ति के लिये जो हुन्ध-ज्ञान ए वा जो कोई साधन है उस ज्ञान और

शास्त्र का इसमें यथार्थ प्रवेश होने के कारण, अथवा वह इसका आधर्य है, इस कारण, इसको 'अभिधर्मकोश' कहा गया है।

१, ४ धर्म दो प्रकार के हैं—सास्त्रव और अनास्त्रव । समस्त सस्कृत (संस्कारों से उत्पन्न) धर्मों को और मार्गसत्य को छोड़ कर अन्य सत्यों को (अर्थात् दुःख, समुदय, निरोध सत्यों को) सास्त्रव धर्म कहते हैं, क्योंकि इनमें आस्त्रव (मल) लगे रहते हैं।

१, ५-६ मार्गसत्य और तीन असस्कृत धर्मों को (अर्थात् आकाश, प्रतिसत्यानिरोध और अप्रतिसत्यानिरोध को) अनास्त्रव धर्म कहते हैं। अनावरण का नाम आकाश है। सास्त्रव धर्मों के पृथक्-पृथक् वियोग को प्रतिसत्यानिरोध कहते हैं। धर्मों का जो उत्पत्ति के बाद ही होने वाला अवश्यम्भावी स्वरूप-वियोग या विनाश है (क्षणभङ्गस्वरूप) उसको अप्रतिसत्यानिरोध कहते हैं।

१, ७ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान—इन पाँच उपादान स्कन्धों के सस्कृत धर्म कहते हैं, इन्हीं को संसार-मार्ग (अर्थात्), कथावस्तु, संनिसार (जिनके पार जाना सम्भव है) और सवस्तुक भी कहा जाता है।

१, ८ इन सास्त्रव उपादान-स्कन्धों को 'संरण' (दुःखदायी) भी कहते हैं। इन्हीं को दुःख, समुदय, लोक, दृष्टिस्थान (तर्क-विकल्पों का स्थान) और भव भी कहा जाता है।

२, ६१-६२ प्रत्यय (कारण-सामग्री) चार हैं—हेतु, समनन्तर, आलम्बन और अधिपति। निर्वर्तक या उत्पादक कारण को हेतु कहते हैं। ये पाँच हैं—सहभू, सभाग, सप्रयुक्तक, सर्वत्रग और विपाक। इन पाँचों को सामान्य-रूप से 'हेतु' कहा जाता है। पूर्व क्षण में उत्पन्न विसृष्टियों को 'समनन्तर' कहते हैं। कार्य-कारण-सन्तान में पूर्व क्षण (कारण-क्षण) का नाम समनन्तर है। समस्त सस्कृत और असस्कृत धर्मों को (विषयों को जिनके आधर्य से विज्ञान उत्पन्न होता है 'आलम्बन' प्रत्यय कहते हैं। कारणहेतु को—'इसके होने पर यह होता है, इस प्रतीत्यसमुत्पाद नियम को—'अधिपति' प्रत्यय कहा जाता है।

३, १८-१९ कोई 'आत्मा' नामक नित्य जीव नहीं है। केवल क्षणिक विज्ञानों का प्रवाह चलता रहता है। क्षण-क्षण में उत्पन्न और नष्ट होने वाला यह स्कन्ध-पञ्चक, कर्म और ज्ञेशों से मिल कर, जन्म लेता है। क्षणिक सन्तान के कारण,

प्रतीप के समान स्वप्न की प्राप्ति होती है। जैसे प्रतीप की ही एक प्रतीति होती है किन्तु वास्तव में वह लज्जा-शर्म में अल्पक और नष्ट होने वाली शिखाओं की मूर्तता है वही प्रकार 'अपराध' एक प्रतीति होता है, किन्तु वास्तव में वह क्षमिक विषयों का सम्बन्धमात्र है। वह क्षमिक स्वप्नसम्मान ही, कर्म-कृत के प्रत्यक्ष सम्बन्धों के कारण इस लोक में कर्म होता है। और वही स्वप्न-सम्मान कर्म और ज्ञेयों के कारण प्रवर्धित होता रहता है और फिर इस लोक से (मर कर) परलोक जाता है। इस प्रकार कर्म-मरण का संस्कार का, इस लोक से परलोक और परलोक से इस लोक में आनामगन का यह चक्रवर्ति चक्र-चक्र चलता रहता है।

१, १ इसी मन्त्र-चक्र को प्रतीत्यसमुत्पाद-चक्र कहते हैं। इसके बाहर अष्ट का विधान है (अविद्या से लेकर जन्म-मरण तक) और वह मूल, अविद्या, और कर्ममग्न से सम्बन्धित है। अविद्या और संस्कार मग्नक पहलू के दो अष्ट प्रतीति से सम्बन्ध रखते हैं। कर्मि और कर्म-मरण नामक पहलू दो अष्ट अनाद्य से सम्बन्ध रखते हैं। नीच के दोष आठ अष्ट (विज्ञान से लेकर मग्न तक) अनुत्पन्न से सम्बन्ध रखते हैं।

१, २१ २७. पूषणों की अष्टदशा का नाम 'अविद्या' है। पूर्वजन्मा को कर्म-दशा का नाम 'संस्कार' है। कर्मजन्मा के प्रतिपत्ति-क्षय में पञ्चस्वप्न का अन्त्य 'विज्ञान' कहलाता है। कर्म में जाने के बाद और इन्द्रियों की उत्पत्ति के पहले पञ्चस्वप्न को अमरुप कहते हैं। पञ्च-ज्ञानेन्द्रियों और मनको पञ्चस्वप्न कहते हैं। इन्द्रिय-विषय विज्ञान इन तीनों के परस्पर सङ्गम से स्पष्ट उत्पन्न होता है। पुण्य-दुष्कर्म के कारण को जन्मने को शक्ति से पहले पुण्य, दुष्कर्म और ब्रह्मविद्या की अनुपत्ति को 'जिज्ञासा' कहते हैं। सामाजिक धर्मों के उपभोग के दिने को उद्यम उत्पन्न होता है उसे पुण्य कहते हैं। धर्मों में आश्रय होकर इनकी प्रप्ति के दिने जात और दीक्षने का और अष्ट योगों से विपश्यने का धर्म 'अपराध' है। मन्त्रों की प्रप्ति के दिने को कर्म विज्ञे कहते हैं, जिसके कारण जन्मक कर्म दुष्कर्म, इन कर्मों को 'मग्न' कहते हैं। पुण्य से लेकर पुनर्जन्म तक की प्रतिपत्ति को 'कर्मि' कहते हैं। कर्मि से लेकर वैदिक तक की कर्मस्थ को 'जन्म-मरण' कहते हैं। अविद्या, पुण्य और अपराध—ये तीन अष्ट हैं। संस्कार और मग्न—ये दो 'कर्म' हैं। दोष अष्ट 'पञ्च' (अष्टों और कर्मों के अमरुपमा) भी हैं और अष्ट

(क्लेशों के और कर्मों के विपाकभूत) भी हैं। प्रत्युत्पन्न से सम्बन्धित वीच के आठ अङ्गों के अनुमान के कारण, अविद्या और सस्कार इन पूर्व अङ्गों को 'हेतु' और जाति तथा जरा-मरण इन चरम अङ्गों को 'फल' कहते हैं। क्लेश से क्लेश (जैसे तृष्णा से उपादान), क्लेश से क्रिया (जैसे उपादान से भव), क्रिया से वस्तु (जैसे सस्कार से विज्ञान), वस्तु से वस्तु (जैसे विज्ञान से नामरूप) और फिर वस्तु से क्लेश (जैसे वेदना से तृष्णा) उत्पन्न होते रहते हैं—यह भवचक्र के अङ्गों का नियम है।

४, १ यह लोकवैचित्र्य कर्म से उत्पन्न है। मानस कर्म को 'चेतना' कहते हैं। वाक्कर्म और कार्यकर्म दोनों मानसकर्म से उत्पन्न होते हैं।

५, २५-२६ बाह्य और मानस दोनों धर्मों का अस्तित्व मानने वालों को 'सर्वास्तिवादी' कहा जाता है। ये चार प्रकार के हैं—भावान्यथावादी, लक्षणान्यथावादी, अवस्थान्यथावादी और अन्यथान्यथावादी। इन चारों में तृतीय मत—अवस्थान्यथावाद—श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कारित्र (कर्म) से व्यवथित है।

भदन्त धर्मत्रात—भावान्यथावादी हैं। उनके अनुसार गुण बदलते हैं, द्रव्य नहीं, जैसे वृक्ष के देही बन जाने पर भी द्रव्य नहीं बदलता। भदन्त घोषक—लक्षणान्यथावादी हैं। जब कोई अतीत हो जाता है, तो वह 'अतीतलक्षण' कहा जाता है, यद्यपि वह प्रत्युत्पन्न और अनागत लक्षणों से विद्युक्त नहीं कहा जा सकता है, जैसे कोई पुरुष यदि एक स्त्री में अनुरक्त हो, तो वह अन्य स्त्रियों में विरक्त नहीं कहा जाता। भदन्त वसुमित्र—अवस्थान्यथावादी हैं। उनके अनुसार धर्मों में अवस्था के कारण भेद है, द्रव्य के कारण नहीं। धर्म अवस्थानुसार अतीत, अनागत और प्रत्युत्पन्न कहे जाते हैं, जैसे मिट्टी की गोली को एक के अङ्क पर रखने से एक, दस के अङ्क पर रखने से दस और सौ के अङ्क पर रखने से सौ कहा जाता है। यदि धर्म कारित्र में स्थित है तो वह वर्तमान है, यदि कारित्र से च्युत है तो अतीत है, और यदि कारित्र को प्राप्त नहीं हुआ है, तो अनागत है। भदन्त बुद्धदेव—अन्यथान्यथावादी हैं, जैसे एक स्त्री, सम्बन्ध के कारण, पुत्री, भगिनी, पत्नी, माता आदि कही जाती है।

८ ४०. प्रायः काश्मीर धर्माधिक मत के अनुसार मैने (वसुबन्धु ने) अभि-धर्म का विवेचन किया है। इसमें जो कुछ त्रुटियाँ हों, वे सब मेरे दोष के कारण हैं। सद्धर्म के विषय में मुनिजन प्रमाण हैं।

(१)

त्रिस्वमाद्य निर्देश

१ परिचक्षिप्त, परात्म्य और परिनिष्पन्न—ये तीन स्वभाव हैं जिसको विद्वानों को अच्छी तरह जान लेना चाहिये ।

१ जो हेतु—प्रत्यक्ष सामग्री के कारण प्रतीत होता है वह 'परात्म्य' है । जो कारणप्रधान के कारण प्रतीत होता है वह 'परिचक्षिप्त' है ।

२ जिसके कारण परात्म्य प्रतीत होता है, किन्तु जिस रूप में (हास्य—वेदविहीन प्रपञ्च में) परात्म्य प्रतीत होता है वह रूप कस्य में निश्चय नहीं है, जिसका कभी ज्ञानव्यापक नहीं होता और जिसकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता है, वह 'परिनिष्पन्न' है ।

३ परिचक्षिप्त और परात्म्य संश्लेष (संसार) के कारण हैं, परिनिष्पन्न स्वभाव (निर्वाण) का कारण है ।

४ निश्चयान्तर के उपलब्ध होने पर केवल उपलब्ध नहीं होती; बल्कि में केवल उपलब्ध न होने पर निश्चय की भी उपलब्धि नहीं होती ।

५ इस प्रकार कम विरक्त और पुत्र विरक्त का ज्ञान होने पर बर्मेन्द्र्य की प्राप्ति होती है और उच्छिष्ट प्राप्ति से निश्चय निश्चय है ।

६ निश्चय प्राप्त होने पर लोकोत्तर सम्बन्ध सम्बन्धि प्राप्त होती है जो त्रिस्व-माद्य (बर्मेन्द्र्य नियोजन और संश्लेष) है ।

(२)

विज्ञप्तिमात्रासिद्धि—विज्ञप्ति

(स्वरचित्तवृत्तिसहित)

१ वह रूप कुछ विज्ञप्तिमान ही है, तथापि ब्रह्म सर्व विज्ञा है । ब्रह्म सर्व केन्द्र प्रतीक है, जैसे ऐतिह्यिक पुत्र को अपनी भाषाओं के बड़ी बड़ों जैसे पिछ गये रिक्त हैं हैं या एक ब्रह्मा के स्वभाव पर या ब्रह्मा ही होते हैं ।

महात्मा में तीनों लोक (ब्रह्मलोक, मन्त्रलोक और जल्लोक) विज्ञप्तिमान माने जाते हैं । निश्चय, यह विज्ञप्ति और विज्ञप्ति—ये सब पर्याय हैं । 'विज्ञप्ति' शब्द

में 'चैत' धर्मों का भी समावेश है। 'मात्र' शब्द वाक्यांशों के प्रतिषेध के लिये है। यहाँ प्रतिपक्षी शका करता है—

२ यदि वाह्य अर्थों के बिना ही विज्ञान की उत्पत्ति सम्भव हो, तो देशनियम, कालनियम, सन्तानानियम और कृत्यक्रिया अयुक्त होंगे।

यदि रूपादि अर्थों (चक्षुरादि इन्द्रियों के अर्थों) के बिना ही रूपादि विज्ञान उत्पन्न होते हों, तो फिर वे देशविशेष में ही क्यों उत्पन्न होते हैं, सर्वत्र क्यों नहीं होते? और कालविशेष में ही क्यों होते हैं, सर्वदा क्यों नहीं होते? सभी उपस्थित व्यक्तियों (विज्ञान-सन्तानों) को क्यों दिखाई देते हैं, किसी व्यक्तिविशेष को ही क्यों नहीं दिखाई देते? और उनमें अर्थक्रियासामर्थ्य कहाँ से आयागा? स्वप्न के भोजन और पानी से तो भूख-प्यास नहीं बुझ सकती। अतः वाह्य अर्थों की सत्ता माननी ही पड़ेगी।

३-४ प्रतिपक्षी की शका निर्मूल है, क्योंकि देशनियम, और कालनियम तो स्वप्न में भी सिद्ध है, और नरक में जाने वाले सभी प्रेत दुर्गन्धयुक्त मवाद की नदी आदि बीभत्स दृश्य देखते हैं, अतः सन्तानानियम भी सिद्ध है। कृत्यक्रिया (अर्थक्रियासामर्थ्य) स्वप्न और नरक दोनों में सिद्ध है—स्वप्न में बिना वास्तविक समोग के भी स्वप्नदोष हो जाता है और नरक में प्रेत नरक-पालों को देखते हैं और उनसे भयभीत और पीड़ित होते हैं।

स्वप्न में वाह्य अर्थों के बिना भी, कहीं-कहीं और कभी-कभी ही नगर, उद्यान, स्त्री, पुरुष आदि वस्तुयें दिखाई देती हैं, सर्वत्र और सर्वदा नहीं, अतः देशनियम और कालनियम स्वप्न में भी होते हैं। जो जो प्रेतात्मायें अपने एक से धुरे कर्मों के कारण नरक में जाती हैं, वे सभी—केवल एक प्रेतात्मा ही नहीं—मवाद की नदी आदि देखती हैं। किन्तु नरक में वाह्य अर्थ नहीं हैं, अतः अर्थों के बिना भी सन्तानानियम सिद्ध हो जाता है। कृत्यक्रिया स्वप्न में स्वप्नदोष से और नरक में नरक-पालों के दर्शन और तज्जन्य भय तथा वाधा से सिद्ध है।

६-७ यदि प्रतिपक्षी नरक में नारकीय पुरुषों के कुकर्मों की वासना के कारण नरक-पालों व मवाद की नदी आदि पदार्थों की उत्पत्ति मानता है, तो फिर उन्हें विज्ञान-परिणाम ही क्यों नहीं मान लेता? कर्म-वासना तो रहती है विज्ञान में, फिर उसका फल नरक में कहाँ से होगा? आश्चर्य है कि प्रतिपक्षी जहाँ कर्म-वासना है, वहाँ ही उसका फल भी क्यों नहीं मान लेता?

बरक प्राप्त आदि व्यक्ति उत्पन्न हो ही नहीं सकते क्योंकि वे बरक के गुण को स्वयं नहीं भोगते, वे तो बारम्बार प्रीति को ही हु-क का मंत्र करते हैं अतः प्रतिपक्षी भी यह मान्य है कि बारम्बार प्रीति के कर्मों के कारण ही बरक-प्राप्त आदि प्रतीत होते हैं। किन्तु कर्म-कल्याणकारी है निश्चलसन्तान में फिर उत्पन्न प्राप्त निश्चल-बाध केसे हो सकता है? अतः हमको निश्चल-परिचय ही मानना चाहिये। यदि ऐसा न मानने में प्रतिपक्षी वाग्य को कारण मानता है तो यह उत्पत्ती भूल है क्योंकि—

८ अथवात्तु ह्य मे स्वयं चित्तान्तो के अस्तित्व का उपदेश विनवा को अभिप्राय के कारण दिया है केसे उन्होंने अभिप्रायकारा पुनश्च के अस्तित्व का भी उपदेश दिया है।

निश्चल सन्तान अभिप्रायकार का उक्त है इस अभिप्राय से उन्होंने उत्पन्न है यह उपदेश शेषों को पुनश्चर्मा करने के लिये दिया है। वास्तव में उनका उपदेश है कि कहीं कोई उत्पन्न का वास्तव नहीं है अतीतसमुत्पन्न स्वयं को सन्तति अभिप्रायकार कहती रहती है।

९ यह अथवात्तु विवेकों को पुनश्च-वैराग्य का शब्द हो जाता है। फिर अथवात्तु ने निश्चलसन्तान का उपदेश कर्म-वैराग्य के शब्द के लिये दिया। किन्तु यह निश्चल वैराग्य-ज्ञान अत्यन्त बीजमया की दृष्टि से ही है, (वास्तविक पुनश्चत्ता की दृष्टि से नहीं।)

'स्वयं को अभिप्रायकार सन्तति कहती रहती है' यह अथवात्तु पुनश्चवैराग्य का और निश्चलसन्तान ही स्वाभिप्रायकार प्रतीत होता है, वास्तव में कोई क्वाचि निश्चल नहीं है यह अथवात्तु कर्मवैराग्य की अनुमति होती है। कहीं प्रतिपक्षी को शंका होती है कि यदि वास्तव में स्वयं कोई भी कर्म नहीं है तो निश्चलसन्तान भी नहीं माना चाहिये फिर उत्पत्ती सिद्धि कैसे हो सकती है? इसका उत्तर है कि— कर्मवैराग्य का यह कर्म नहीं है कि स्वयं कोई भी कर्म नहीं है, स्वयं कर्म यह है कि स्वयंस्वयं बुद्धि द्वारा समिपत कितने भी कर्म हैं, वे नहीं हैं। उपाहारमय बुद्धि की चक्षुओं में पंखकार छाया और ग्राहक विषय और निषयी, अपय और अन्य इस द्वैत की कल्पना कर लेते हैं और इस समिपम्य प्रपञ्च को ही उत्पन्न मान लेते हैं। कर्मवैराग्य समने इस प्रपञ्च का निराकरण करता है, निश्चल निश्चल

विज्ञप्तिमात्र का नहीं। कल्पित जीवमात्र का निराकरण होता है, बुद्धों के निर्निष्कल साक्षात्कार के विषयभूत अनिर्वचनीय निशुद्ध चिदान्तरात्मकी आत्मा का नहीं, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध और स्वप्रकाश विज्ञप्तिमात्र ही तो इस मय प्रपञ्च का अधिपति है। विज्ञप्तिमात्र का निराकरण करना असंभव है, क्योंकि इसका निराकरण भी विज्ञप्ति के द्वारा ही हो सकता है, अतः जो निराकर्ता है वही उसका स्वरूप है। असन्निधे विज्ञप्तिमात्र का निराकरण वदतोव्याघात है। नैरात्म्यवाद का अर्थ ज्ञान व्यतिरिक्त समस्त धर्मों का निराकरण है, विज्ञानमात्र का नहीं। यह नैरात्म्यवाद विज्ञप्तिमात्र का स्वप्रकाश और स्वतः सिद्ध सत्ता के आधार पर टिक रहा है, विज्ञप्तिमात्र के अस्तित्व के अपवाद पर नहीं। बुद्धि की प्रत्येक धारणा—खण्डन और मण्डन, निषेध और विधान, निराकरण और स्वीकरण, असिद्धि और सिद्धि आदि सब कुछ—विज्ञप्तिमात्र के आधार पर ही संभव है, उनके बिना नहीं।

१६ रूपादि का चक्षुरादिविषयत्व असिद्ध होने से विज्ञप्तिमात्र सिद्ध है। यहाँ प्रतिपक्षी शका करता है—प्रमाण से ही किसी वस्तु के अस्तित्व या नास्तित्व का निर्धारण किया जाता है। सब प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बढ़कर है। यदि बाह्य अर्थ न हों, तो फिर यह ज्ञान कि—‘अमुक पदार्थ प्रत्यक्ष है’, कैसे हो सकेगा? जैसे, स्वप्न में यह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, अतः स्वप्नानुभूत पदार्थों को सत्य नहीं माना जाता क्योंकि स्वप्नानुभूत पदार्थ मनोविज्ञान से ही परिच्छिन्न रहते हैं और चक्षुर्विज्ञान का प्रसार वहाँ नहीं होता। आपका यह कथन कि ‘तथा कथित बाह्य पदार्थ भी स्वप्नानुभूत पदार्थों के समान असत्य हैं क्योंकि प्रत्यक्ष-ज्ञान दोनों का होता है’, सर्वथा असत्य है क्योंकि स्वप्नानुभूत पदार्थों का प्रत्यक्ष-ज्ञान होता ही नहीं। और स्मृति भी बाह्य पदार्थों की सत्ता सिद्ध करती है, क्योंकि यदि पदार्थ न हों तो उनकी अनुभूति नहीं होगी और अनुभूत पदार्थों का मनोविज्ञान द्वारा स्मरण भी नहीं हो सकता।

१७ प्रतिपक्षी की शका ठीक नहीं। अर्थों के बिना ही, अर्थवत् प्रतीत होने वाली, चक्षुर्विज्ञान आदि विज्ञप्ति उत्पन्न होती है। उस विज्ञप्ति से ही, तद्वत् प्रतीत होने वाली मनोविज्ञप्ति, स्मृतिसंस्कार के कारण, उत्पन्न होती है, अतः स्मृति के कारण बाह्य अर्थों की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। प्रतिपक्षी का यह कथन कि, यदि जागरितावस्था में भी विज्ञप्ति, स्वप्नावस्था के समान बिना अर्थों के ही होती,

हो, जो बाह्य चर्चों का अभाव रह्यो उन्नीत होना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये। स्वतन्त्रता के स्वयं के पक्षों का अभाव उन्नीत नहीं होना। इससे भिन्न तो वे स्वयं ही हैं। जब वह स्वतन्त्रता का अभाव अन्तरात्मिक रूप में जाता है, तब उसे स्वतन्त्र पक्षों के अभाव का ज्ञान होता है, बिना जाने नहीं। इसी प्रकार वह जोर भी मिथ्या विकल्पवादात्मक भी मिथ्या में प्रकाश हो रहा है और एक पक्षवादी चरित्र—स्वयं ऐसा रहा है—और जब तक वह स्वयं है तब तक पक्षवादी ही है। बिना जाने उसे इन पक्षों का अभाव उन्नीत नहीं हो सकता। जब वह लोकोत्तर, निर्दोष, निरुद्धिमान का अभाव करके प्रगट हो जाता है, तब उसे बाह्य पक्षों के अभाव का ज्ञान—ज्ञान होता है।

२२ मैं (बुद्धिमान) अपनी शक्ति के अनुसार विकल्पवादात्मक भी होकर जाने का प्रयत्न करता है, किन्तु वास्तव में विकल्पवादात्मक अनिर्वर्णनीय है—बाह्य और बुद्धि के बिना उसे पूर्णता नहीं पकड़ सकते। अतः अपनी अन्तरात्मिकता निर्दोष लोकोत्तर बुद्धिमान हो हो संभव है।

विराटिका—राजिका

१ ज्ञान (जीव) और जर्म (पक्ष) के विभिन्न अर्थों पर विचार हुआ वह लोकोत्तरात्मक विज्ञान का ही परिणाम है। वह परिणाम तीन प्रकार का होता है।

२ विचार (जागरण विज्ञान) ज्ञान (मनविज्ञान) और निवर्तनविज्ञान (अन्तर)। ज्ञानविज्ञान को विचार कहते हैं क्योंकि उसमें वास्तविकता में सब चीजें निहित रहती हैं।

३ अन्तरात्मिकता होने पर अन्तरात्मिकता का ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक अन्तरात्मिकता नहीं होती तब तक अन्तरात्मिकता का विज्ञान प्राप्त नहीं होता है और इसका अभाव उन्नीत ही ज्ञान अन्तरात्मिकता का अभाव अन्तरात्मिकता है।

वह ज्ञान परिणाम है। तीसरा परिणाम है निवर्तनविज्ञान, निवर्तन चर्च है जो प्रकार के विचारों को अन्तरात्मिक। वह अन्तरात्मिक, अन्तरात्मिक और अन्तरात्मिक—तीन प्रकार का होता है।

१ तब बुद्धि विज्ञान की अन्तरात्मिकता का ही परिणाम है—निवर्तन अन्तरात्मिकता अन्तरात्मिकता होने से वह एक ज्ञान विकल्पवादात्मक ही है।

१९ विषयी और विषय की वासना को साथ लेकर कर्म-वासना ही पूर्व विपाक के क्षीण हो जाने पर अन्य विपाक को उत्पन्न करती रहती है।

२० जिस-जिस विकल्प से जिस-जिस वस्तु की कल्पना की जाती है, वह सब 'परिकल्पित' है, अतः उसका 'स्वभाव' अर्थात् स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं हो सकता।

२१ हेतु-प्रत्यय-सामग्री-जन्य अर्थात् प्रतीत्यसमुत्पन्न विकल्प को 'परतन्त्र स्वभाव' कहते हैं। परतन्त्र स्वभाव जिस-जिस रूप में प्रतीत होता है, उस-उस रूप से (ग्राह्य-ग्राहकादि द्वैत प्रपञ्च से) सदा और सर्वथा अस्पृष्ट रहनेवाला 'परिनिष्पन्न स्वभाव' है।

२२ इसी लिये परिनिष्पन्न को परतन्त्र से न तो अन्य माना जा सकता है और न अनन्य, क्योंकि जब परिनिष्पन्न ही, अविद्या के कारण, परतन्त्र रूप में प्रतीत होता है तो परतन्त्र परिनिष्पन्न से अन्य नहीं हुआ, और परिनिष्पन्न के परतन्त्ररूपी द्वैत प्रपञ्च से नितान्त अस्पृष्ट रहने के कारण दोनों को अनन्य भी नहीं कहा जा सकता। अतः परतन्त्र प्रतीत्यसमुत्पन्न और अनित्य होने से सदा सद्विलक्षण और मिथ्या है। यदि परिनिष्पन्नरूपी अधिष्ठान न माना जाय, तो परतन्त्र की प्रतीति भी नहीं हो सकती।

२३ इन तीनों स्वभावों की तीन प्रकार की निःस्वभावता को लक्ष्य करके समस्त धर्मों की निःस्वभावता का प्रतिपादन किया जाता है।

२४ पहला 'परिकल्पित' स्वभाव तो लक्षण से ही 'निःस्वभाव' (स्वतन्त्र-सत्तारहित—नितान्त काल्पनिक) है। दूसरा 'परतन्त्र' स्वभाव 'स्वयं भाव न होने के कारण' (स्वतन्त्र अस्तित्व न रखने के कारण) अर्थात् 'प्रतीत्यसमुत्पन्न' होने के कारण 'निःस्वभाव' (स्वतन्त्र सत्तारहित) है। तीसरा 'परिनिष्पन्न' स्वभाव परमार्थतः 'निःस्वभाव' (भाव, अभाव आदि प्रपञ्चों से रहित) है।

२५ यह परिनिष्पन्न ही सब धर्मों का परमार्थ है। इसी को तथ्यता भी कहते हैं क्योंकि यह सदा सर्वदा एकरस और नित्य है। इसी को विहसिमात्रता कहते हैं।

२६ जब तक, मनोविज्ञान (जीव) विहसिमात्र में स्थित नहीं हो जाता, तब तक ग्राह्य-ग्राहकरूपी द्वैत पीछा नहीं छोड़ता।

२७ वास्तव में यह कथन भी कि—'यह परमार्थ ही विहसिमात्र है' बुद्धि की धारणा है, तर्क की कोटि है, विकल्प का ग्राह्य है। योगी इससे ऊपर उठ कर,

पीन होकर, निश्चिन्ता की छाया में मग्न हो जाता है। वह हृदि के निष्कल को चाहे रख कर ली पर टिका नहीं रहता।

२९. जब इस धर्मित (बुद्धिबिम्बप्रतीक) अनुपस्थान (तर्क द्वारा अन्वय), कोष्ठोत्तर और अक्षिप्त ज्ञान का समारम्भ हो जाता है, तब दोनों प्रकार के शीघ्र (बुद्ध्यावरण अर्थात् कोष्ठोत्तर और अक्षिप्त) के अन्त में आत्म (आत्मनिष्ठान) की स्थापना हो जाती है—आत्मनिष्ठान का शीघ्र प्राप्त होता है। यही अर्थ अस्मात् है।

१. यही परमार्थ है। यही सब प्रकार के धर्मों (मर्त्य) से रहित, आत्मनिष्ठान धर्मप्रधान है। यह धर्मित (अविर्भावनीय) है। यह अक्षिप्त (शिथिल स्वप्न) है। यह शून्य (अस्तित्व विना) है। यह शून्य (परमेश्वर स्वप्न) है। यही शिष्ट (मोक्ष विना) है। यही अक्षिप्त अन्वय अक्षिप्त का धर्मप्रधान है।

स्विरासि

त्रिचिन्मात्राविज्ञप्तिमात्र

अन्वय अक्षिप्त में त्रिचिन्मात्र प्रकार का सब लोगों को जो अनुपस्थित और धर्मप्रधान को यही धर्मित या धर्मित धर्मित हैं अक्षिप्त और धर्म प्रधान का अन्वय ज्ञान करने के लिये सिद्ध है। इस विधि प्रधान-ज्ञान से कोष्ठोत्तर और अक्षिप्त का हो जाता है। अक्षिप्त-रूप के अक्षिप्त अक्षिप्त कोष्ठोत्तर होता है। अनुपस्थित-ज्ञान से अक्षिप्त-रूप या अक्षिप्त-रूप का हो जाता है और इसके बाद होने पर अक्षिप्त कोष्ठोत्तर भी का हो जाता है। धर्म प्रधान-ज्ञान से अक्षिप्त का हो जाता है। विधि अक्षिप्त के का होने पर मोक्ष और अक्षिप्त की अक्षिप्त होती है। कोष्ठोत्तर के अक्षिप्त से मोक्ष और अक्षिप्त के अक्षिप्त से अक्षिप्त प्राप्त होता है, क्योंकि अक्षिप्त अक्षिप्त के अक्षिप्त हैं और अक्षिप्त अक्षिप्त का अक्षिप्त-रूप धर्मित है अक्षिप्त का हो जाने पर मोक्ष की अक्षिप्त धर्मों में अक्षिप्त और अक्षिप्त हो जाती है।

अक्षिप्त अक्षिप्त की भी अक्षिप्त के अक्षिप्त अक्षिप्त धर्मित हैं और अक्षिप्त अक्षिप्त की भी अक्षिप्त के अक्षिप्त, अक्षिप्त धर्मित हैं। इस दोनों प्रकार के अक्षिप्तों को का करता भी इन प्रकार में अक्षिप्त को अक्षिप्त है।

कोष्ठोत्तर से अक्षिप्त और धर्मों का अक्षिप्त होता है। अक्षिप्त धर्मित है।

और स्कन्ध, घातु तथा आयतन धर्म हैं। परिणाम का अर्थ है अन्यथात्व। कारण-क्षण-निरोध का समकालीन एव कारणक्षण से विलक्षण जो कार्य का आत्मलाम है उसको परिणाम कहते हैं। आलयविज्ञान से, आत्मविकल्पवासना और रूपादि विकल्पवासना के पुष्ट होने पर, आत्मा का और धर्मों का आभास उत्पन्न होता है। वास्तव में कोई आत्मा या धर्म नहीं हैं। ये विज्ञान परिणाम ही हैं। किन्तु अनादि अविद्यावासना के कारण इनको विज्ञानवाह्य मानकर, इनकी स्वतन्त्र सत्ता का उपचार कर लिया जाता है, जैसे बाहीक में गोत्व का। अतः विज्ञान के समान विज्ञेय भी सत्य है—यह एकान्तवाद त्याज्य है। उपचार निराधार नहीं हो सकता, अतः इसका अधिष्ठान विज्ञान को मानना ही पड़ेगा। इसलिये यह एकान्तवाद कि विज्ञान भी विज्ञेय के समान सार्वत्रिक है, युक्तियुक्त नहीं है। इस प्रकार इन दोनों एकान्तवादों को छोड़ देना चाहिये, यह आचार्य का वचन है।

बाह्य अर्थों के बिना ही विज्ञान सचिताकार उत्पन्न होता है। परमाणु इसके आत्मन्वन नहीं हो सकते। यदि परमाणुओं को ही, परस्परापेक्षा से, विज्ञान-विषय माना जाय, तो घड़ा, दीवार आदि आकारभेद विज्ञान में नहीं होना चाहिये क्योंकि परमाणुओं का वैसा आकार नहीं है। अन्यनिर्भास विज्ञान का अन्याकार विषय भी नहीं माना जा सकता। और, परमाणु स्वयं परमार्थतः सिद्ध नहीं हैं, क्योंकि उनमें भी आदि-मध्य-अन्त की कल्पना संभव होती है। अतः बाह्यार्थ के अभाव में भी विज्ञान ही अर्थाकार रूप में उत्पन्न होता है, स्वप्नाविज्ञान के समान।

समस्त साक्लेशिक धर्मों के बीजों का स्थान होने के कारण इसका नाम आलय विज्ञान है। आलय का अर्थ है स्थान। अथवा, सब धर्म इसमें कार्यरूप से निहित रहते हैं, इसलिये इसे आलय कहा जाता है। ज्ञानरूप होने से इसे विज्ञान कहा जाता है। सब लोक, गति, योनि, जाति के शुभाशुभ कर्मों का विपाकस्थल होने से इसे विपाक भी कहते हैं। सब धर्मबीजों का आश्रय होने से इसे सर्वबीजक कहा जाता है। आलय सदा स्पर्श, मनस्कार, अदुःखासुखवेदना, सप्ता और चेतना—इन पाँच सर्वत्रग धर्मों से अन्वित रहता है। यह एक और नित्य और सर्वव्यापी नहीं है। यह क्षणिक है और स्रोत-प्रवाह के समान बहता रहता है। इसे सन्ततिनित्य कह सकते हैं। जैसे नदी का प्रवाह तृण, काष्ठ, गोमय आदि को बहाता हुआ चलता रहता है, वैसे ही आलय भी शुभाशुभ कर्मवासनाओं के

जब तब इम अद्वय विज्ञप्तिमात्र में योगी का चित्त प्रतिष्ठित नहीं होता, तब तक प्राणप्राहकविकल्प का प्रहाण नहीं होता । जो अभिमानी, सुनकर ही, यह कहने लगे कि 'म विशुद्ध विज्ञप्तिमात्र में स्थित हूँ' उमका निराकरण करने के लिये आचार्य ने कहा है कि 'यह विज्ञप्तिमात्र है' ऐसा कथन भी उपलब्ध है । प्राणभावा होने पर प्राहकाभाव भी हो जाता है । प्राणप्राहक विकल्प के छूटने पर निर्विकल्प, लोकोत्तर ज्ञान उत्पन्न होता है और स्वचित्तधर्मता में चित्त स्थित हो जाता है । कहा भी है—'बुद्धि के विकल्पों से ऊपर उठ कर जब योग-भावना से धर्मधातु का साक्षात्कार होता है, तब सब आवरणों का क्षय हो कर विमुक्त प्राप्त होता है ।'

यह विज्ञप्तिमात्र प्राणप्राहकविकल्पातीत होने से अचित्त है । लोकोपचार के अभाव से अनुपलभ है । निर्विकल्प होने से लोकोत्तर ज्ञान है । क्लेशज्ञेयावरण प्रहाण से आश्रयरूपी आलयविज्ञान व्यावृत्त हो जाता है । मलरहित होने से अनास्रव है । आर्यधर्महेतु होने से धातु है । तत्कातीत होने से और प्रत्यात्मवेद्य होने से अचिन्त्य है । विशुद्धालम्बन होने से, अनास्रव धर्ममय होने से और कल्याणकारी होने से कुशल है । अक्षय और नित्य होने से ध्रुव है । नित्य होने से ही सुखरूप है । जो अनित्य है, वह दुःखरूप है । यह नित्य है, अतः सुखरूप है । क्लेशावरणप्रहाण से विमुक्तिर्नाय है । क्लेशज्ञेयावरणप्रहाण से आलय परावृत्तिलक्षण धर्म है । महामुनि का धर्मकाय कहा जाता है । ससार के परित्याग से संक्लेश से अस्पृष्ट होने से, सर्वधर्मविशुद्धप्राप्ति से धर्मकाय है । परममौनेय के योग से बुद्ध भगवान् महामुनि हैं ।

पञ्चम परिच्छद

स्वतन्त्रविज्ञानवाद

दिङ्नाम

(१) प्रमाण—समुच्चय

प्रमाणभूत अप्रतिरोधी, शास्त्र छावी प्रमाण को प्रमाण करते प्रमाणों की सिद्धि के लिये अपनी निजरी हुई छवियों को एकत्रित कर रहा हूँ ।

प्रमाण दो प्रकार के हैं—प्रत्यक्ष और अनुमान । प्रत्यक्ष विनिश्चय और ज्ञान अति प्राप्ति से अनुमान होता है । अविश्वस्यमानिष्य का प्रमाण के ज्ञान से अनुमान होता है । सिद्धि का होता है अनुमान में उत्पन्न होता चाहिये प्रमाण में उत्पन्न होता चाहिये और निष्कर्ष में अन्तर्गत होना चाहिये । स्वतन्त्र ज्ञान को दूसरों को बताया परमाणुप्रमाण है ।

यह एक अनुमानानुमान मात्र सामान्यतया होने के कारण व्यापक है—
वृद्धि-निमित्त वर्मवर्माण के बाहर इसके अस्तित्व या अस्तित्व का प्रमाण नहीं बसता ।

(२) आद्यम्बन—तीक्षा

१ कल्पि अन्तरा इतिव-निमित्त का कारण है, कल्पि इतिवत् प्रमाणों निमित्त का निमित्त नहीं हो सकता क्योंकि निमित्त किसी प्राण वर्म का अन्तर्गत नहीं है ।

२ कल्पिनिमित्त ही अन्तर्गत वर्म कर वास्तववाचक प्रमाण होती है । अन्तर्गत में कोई प्राण वर्म नहीं है । निमित्तनिमित्त ही निमित्त का अन्तर्गत है और उत्पन्न प्रमाण है ।

३ निमित्तनिमित्त ही प्रमाणों निमित्त के अन्तर्गत वर्म के प्राण अविश्वस्यमान-निमित्त से रहने के कारण और वर्म से शक्ति वर्माण करने के कारण उत्पन्न प्रमाण वर्म बसता है । निमित्त की उत्पन्नवाचक शक्ति ही इतिव है ।

धर्मकीर्ति

(१) न्यायचिन्तु

सम्यक् ज्ञान में ही मय पुरुषार्थों का मिद्धि होती है, अतः उसका विवेचन किया जाता है। सम्यक् ज्ञान दो प्रकार का है—प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष कल्पनापोष और अध्रान्त है। बुद्धिज य अभिलाषिनी प्रतीति को कल्पना करते हैं। प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण है। जिस अर्थ के समीप या दूर होने पर ज्ञान के प्रतिभास में भेद हो, वह स्वलक्षण है। वही परमार्थ सत् है। वस्तु का लक्षण अर्थक्रियासामर्थ्य है। स्वलक्षण से भिन्न सब सामान्यलक्षण है। वह अनुमान का विषय है। अनुमान दो प्रकार का है—स्वार्थ और परार्थ। त्रिरूप लिंग द्वारा अनुमेयज्ञान अनुमान है। त्रिरूप है—लिंग का अनुमेय में सत्त्व, सपञ्च में सत्त्व और विपक्ष में असत्त्व। इस ज्ञान को दूसरों को समझाना परार्थानुमान है।

(२) प्रमाणवार्तिक

१, १ कल्पनातीत, गभीर और उदार मूर्तिपाले, सब ओर प्रकाशमान, परम कल्याणकारी भगवान् बुद्ध को नमस्कार है।

१, ८८ स्वलक्षण नामक पारमार्थिक अर्थों में सयोग-वियोग नहीं होते। उनके विषय में एक और अनेक की कल्पना बुद्धि का उपप्लव मात्र है।

१, ९३ शब्द सत्वेति पदार्थ को बतलाते हैं। व्यवहार के लिये उसे पदार्थ कहा जाता है। वास्तव में वह स्वलक्षण नहीं है, क्योंकि स्वलक्षण तक उक्त की पहुँच नहीं।

१, १३६ शब्द और बुद्धि की पहुँच 'वस्तु' तक नहीं हो सकती। वस्तु एक है। वहाँ मति-प्रपञ्च नहीं चलता।

१, १६७ जा अर्थक्रिया में समर्थ है, वही परमार्थ सत्त्व है।

१, २२४ सत्काय या आत्मदृष्टि से सत्त्व दोष होते हैं। यह अविद्या है। अविद्यामाह से रागद्वेषादि उत्पन्न होते हैं।

१, २४१ कर्त्ताओं का स्मरण न रहने से ही वेद को अपौरुषेय कहने वाले भी हैं। इस व्यापक अज्ञानान्धकार को विकार है।

१, ३१७ जिसके वचन प्रामाणिक हों, उसके उपदेशों को आगम कहते हैं। अपौरुषेयता मानने की क्या आवश्यकता ?

अपने समान प्रतिप्राहक न पाकर, समुद्र के जल को तरह, अपने कलेवर में ही वृद्ध हो जायगा ।

शान्तरक्षित

तत्त्वसंग्रह

१-६ उपदेशकों में श्रेष्ठ, परम शास्ता, सर्वज्ञ भगवान् बुद्ध को प्रणाम करके मैं इस 'तत्त्वसंग्रह' की रचना करता हूँ—उन भगवान् को जो किसी प्रकार की स्वतन्त्र भुक्ति को नहीं मानते, अनल्प और असंख्य कल्पों तक परमकल्याणी जिनकी आत्मा है, और जिन्होंने लोककल्याण करने के लिये प्रतीत्यसमुत्पाद का उपदेश दिया है—उस प्रतीत्यसमुत्पाद का जो प्रकृति, ईश्वर, प्रकृति और ईश्वर, आत्मा आदि के व्यापार से रहित है, जो चल (गतिशील-क्षणिक) है, जिसमें कर्म और उसके फल की सम्यक् व्यवस्था है, जो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और समवाय आदि उपाधियों से रहित है, जो केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही शब्दगोचर है (वस्तुतः वाणी और बुद्धि से अगम्य है), स्पष्ट लक्षण वाले प्रत्यक्ष और अनुमान नामक दोनों प्रमाणों से निश्चित है, जिसमें अन्य किसी वस्तु का तनिक भी मिश्रण नहीं है, जो कहीं नहीं जाता, जिसका कोई आदि-अन्त नहीं है, जो प्रतिविम्ब आदि के समान है, जो समस्त प्रपञ्च-समूह से मुक्त है, और जिसे अन्य लोग नहीं जानते ।

प्रकृति-परीक्षा ७ सारी शक्तियों से युक्त प्रकृति से ही ये सब कार्य-प्रपञ्च प्रसारित होते हैं, वास्तव में ये सब प्रकृति-रूप ही हैं । यह सांख्य मत है, जो सत्कार्यवाद को मानता है ।

१७ किन्तु यदि दही आदि उत्पत्ति-पूर्व ही दूध आदि में स्थित हैं, तो वे पहले से ही 'विद्यमान' हैं, अतः कार्य और कारण में कोई भेद न होने से, उनकी पुनरुत्पत्ति वृथा है । फिर तो दूध को ही दही कहना चाहिये ।

१९-२० यदि यह कहा जाय कि कारण में 'अभिव्यक्तिसामर्थ्य' नामक एक विशेषता है जिसके कारण सत्कार्यवाद दूषित नहीं होता (कार्य, कारण में अनभिव्यक्त रूप से रहता है और उत्पत्ति होने पर उसकी अभिव्यक्ति होती है, अतः उत्पत्ति और अभिव्यक्ति एक ही बात है), तो हम पूछते हैं—क्या यह विशेषता कारण में पहले से ही थी या बाद में हुई, यदि पहले से ही थी, तो कारण और

विरोधता में कोई अन्तर नहीं और हमारा धारण जैसे का ठेका ही स्थित है—
कतना विरक्तन नहीं हुआ; और यदि वह विरोधता पहले नहीं थी, तो अन्तर
ही, और तात्पर्य के अनुसार 'अपत्ति' की उत्पत्ति संभव नहीं।

२६ यदि वह कहा जाय कि अमिन्वत्त्व कार्य की कारण द्वारा अमिन्वत्त्व
होती है, तो हम पूछते हैं कि इस अमिन्वत्त्व का क्या अर्थ है? अमिन्वत्त्व का
कार्य अतिशयोक्ति नहीं हो सकता क्योंकि कार्यकारणतावाचक मानने से ऐसा
कदाचित् संभव होगा और इस अतिशयोक्ति के सिद्धे अन्य अतिशयोक्ति की
अपेक्षा होगी और इस प्रकार अन्तर्भाव दोष खोजेगा।

२७ हमारे उत्तरार्थवाद के कारण से वह व समझना चाहिये कि हम
अन्तर्भाववादी हैं। हम दोनों बातों को नहीं मानते। अस्तुत्त उत्पत्ति का अर्थ है
'वस्तु मात्र' अर्थात् वस्तुओं का अन्तर्भाव अन्तर्भाव स्वरूप। वह समझ व 'अपत्ति'
कहा जा सकता है और व 'अपत्ति'। वह वेबल बुद्धि का सिद्ध है जो अस्तुत्त-
मिन्वा है।

२८ दूसरा यदि इस कार्य-अपत्ति की विपुलताएँ और अमिन्वत्त्व मात्र की
स्थिति काय व भी वह सिद्ध नहीं हो पाता कि इसकी अमिन्वत्त्व एक, स्थिति
और एक सामान्य गुण कहीं प्रकृति से हुई है।

२९ प्रकृति को कारण व मानने पर भी वह कारण कार्यकारण यदि छोड़-
देविन्व तत्त्व-वेद के कारण प्रतिपादित सिद्ध का लक्ष्य है।

ईश्वर-परीक्षा : ३० कुछ अन्य कार्य ईश्वर को इस अपत्ति की उत्पत्ति
का कारण मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार अनेकान् प्रकृति अपने आप अपत्ति को
उत्पन्न नहीं कर सकती।

३१ किन्तु स्थिति एक, उर्ध्व और निम्न द्वय का अन्तर्भाव ईश्वर सिद्ध नहीं
हो पाता क्योंकि वहाँ व्याप्ति साम्यनिष्ठ होने से युक्ति है।

यदि वह सामान्य कथन समीक्ष हो कि—इस अपत्ति की उत्पत्ति केवल
वह वहाँ से नहीं हो सकती, इसके सिद्धे चेतन की अपेक्षा है—तो वह हमें भी
मान्य है, क्योंकि हम लोकैविन्व को कार्य मानते हैं और कार्य चेतन द्वारा ही
संभव है।

३२ किन्तु हम ईश्वर को कारण नहीं मानते क्योंकि स्वयं ईश्वर की उत्पत्ति
ही सिद्ध नहीं है। अतः ईश्वर को अपत्ति-कारण मानने से का तो वह अपत्ति

मनुष्यवत् हो जायगा और या सब पदार्थों की युगपत् उत्पत्ति माननी पड़ेगी ।

ब्रह्म परीक्षा . १४४ यदि ब्रह्म तत्त्व को स्वतः अद्वय और अविभाग मान कर, यह माना जाय कि अविद्या के विक्षोभ के कारण लोग इस अद्वय ब्रह्म को सप्रपञ्च जगत् के रूप में देखते हैं, तो यह ठीक नहीं ।

१४७ क्योंकि यह ब्रह्म की अविभागता प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होती और न अनुमान से सिद्ध हो सकती है, क्योंकि नित्य से उत्पत्ति कभी सम्भव न होने से, यहाँ अनुमान के लिये कोई हेतु नहीं है ।

१४९-१५० ज्ञापदार्थों के क्रम से ज्ञान भी क्रमशः होता है, अन्यथा प्रत्येक ज्ञान को एक साथ सर्वज्ञ मानना पड़ेगा । क्षणिक विज्ञान में ही अर्थक्रिया सामर्थ्य होता है और यह क्षणिक विज्ञान क्रमशः होता है । अतः ब्रह्म बन्ध्यापुत्र के समान असत् है ।

पुरुष परीक्षा : १५३ दुष्ट सिद्धान्त को मानने वाले कुछ अन्य व्यक्ति ईश्वर के समान धर्मवाले पुरुष को जगत्-कारण मानते हैं ।

१५४ सारे ससार का प्रलय हो जाने पर भी, इस पुरुष की ज्ञान-शक्ति लुप्त नहीं होती । जैसे मकड़ा, अपने शरीर से ही तन्तु निकाल कर, जाला धुनता है, वैसे ही यह पुरुष भी, अपने शरीर से ही, समस्त जगत् को उत्पन्न करता है ।

१५५ इस पुरुष का खण्डन भी, पूर्वोक्त ईश्वर-खण्डन के समान, समझ लेना चाहिये । यह पुरुष किम लिये यह सृष्टि-व्यापार करता है ?

१५६ यदि यह अन्यप्रयुक्त है, तो स्वतन्त्र नहीं हो सकता । यदि दयावश सृष्टि रचता है, तो इसे जगत् को अत्यन्त सुखी बनाना चाहिये ।

१५७ किन्तु यह जगत् तो आधि, व्याधि, दारिद्र्य, शोक आदि विविध त्रुटि से पीडित है, ऐसे ससार को रचने में पुरुष को कौन सी दया प्रतीत होती है ?

१५८ और फिर सृष्टि के पूर्व तो कोई प्राणी हैं नहीं जिन पर अनुकम्पा की जाय । उनके अभाव में अनुकम्पा का अभाव हुआ, जिस अनुकम्पा के आधार पर इस पुरुष को सृष्टिकर्ता माना जाता है ।

१६१ यदि क्रीडा या लीला के लिये यह सृष्टि करता हो, तो यह अपनी क्रीडा का स्वामी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इसे, एक खेलने वाले बालक के समान, क्रीडा के विविध साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा ।

१५. तब भी अभिव्यक्ति के अनुरूप पक्षों को प्रकृति उससे श्रेष्ठ के होने परस्मिका
१।

१६. यदि आत्मा में अधोपयोग के समान विचार न हो तो कसब
रिक्त नहीं हो सकता और प्रकृति कसब कोई कसब नहीं कर सकती।

१७. और यदि आत्मा में विचार होता हो तो कसब निश्चय नष्ट हो
। विचार का कार्य है सम्बन्धमात्र और बिना स्वभाव का सम्बन्ध मात्र
१।

१८-१९. यदि वह पक्ष जान कि स्वयं आत्मा भोग नहीं करता क्योंकि
अपने स्वयं को कभी नहीं छोड़ता किन्तु बुद्धि में स्थित अपने प्रतिबिम्ब को
जाना स्वयं समझ कर, वह भोग करता या प्रतीत होता है तो वह भी
नहीं, क्योंकि यदि प्रतिबिम्ब के साथ आत्मा का तादात्म्य है तो आत्मा
प्रतिबिम्ब के समान अवस्थित है और यदि तादात्म्य नहीं है, तो आत्मा भोग
नहीं करता।

२०. यदि कैवल्य को ही आत्मा कहा जान तो इसमें हमें कोई विचार नहीं
हम तो केवल नहीं कहते हैं कि कसब निश्चय सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि
अब हमें स्वयं ही जाननी।

२१. और फिर अज्ञान के इस कथन से कि प्रकृति विविध व्यवहार करता
करती है, किन्तु कसब उपनोप करना नहीं जानती। यह कर और न जान
ता क्या हो सकती है।

(घ) कैवल्य का खण्डन : १११. जीमांसकों के समान कैवल्य भी आत्मा को
यथा रूप और पर्वान के मेरु से एक और अनेक बिन्दु और अवस्थित,
एक और विभक्त मानते हैं।

११२-११६ किन्तु यदि रूप और पर्वान अस्तम में अभिन्न हैं तो रूप
पर्वानों के समान अनेक अवस्थित विभक्त मानना पड़ेगा और पर्वानों को
य के समान एक बिन्दु और अविविक्त मानना पड़ेगा।

११७. यदि रूप और पर्वान अस्तम में भिन्न हैं, तो दोनों छाप छाप
त्मा में नहीं रह सकती। अतः या तो अभिव्यक्ति ही अवस्थित या निरवस्थित।

(४) उपनिषद्वाच्यो के मत का खण्डन १२८. वह पक्ष मौक्तिक
११ सीमा०

और व्यावृत्ति-अनुगमात्मक (भेदाभेदस्वरूप) मानते हैं, तथा चैतन्य को बुद्धि का लक्षण मानते हैं ।

२४१. किन्तु चैतन्य को एक और नित्य मानने पर तद्रूप बुद्धि को भी एक और नित्य मानना पड़ेगा ।

२५२ यदि बुद्धि सदा नित्य और सघ पदार्थों को जानने वाली है, तो फिर हम सब बुद्धिमान व्यक्ति सर्वज्ञ क्यों नहीं हैं ?

२७२ यदि कर्तृत्व और भोक्तृत्व, प्रयत्न आदि और सुख दुःख आदि अवस्थाओं पर निर्भर नहीं हैं, तो इन अवस्था वाले आत्मा को कर्ता और भोक्ता नहीं कहा जा सकता । और यदि निर्भर हैं, तो अवस्थाओं और आत्मा में कोई अन्तर नहीं होगा ।

२७३ अतः हम आत्मा के नित्यत्व का खण्डन करते हैं, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में विकार होने के कारण उसका विनाश होता रहता है ।

२७४ सर्प के कभी सीधे और कभी गोल होने की तरह आत्मा को स्वरूपतः अविकारी और गुणतः विकारी मानने से भी अम नही चलेगा, क्योंकि सर्प क्षणिक होने से सीधी या गोल अवस्था को प्राप्त होता है । जो नित्य है, उसमें विकार संभव नहीं ।

२७५ वास्तव में आत्मा अहंकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है और यह अहंकार, अनादि अविद्याजन्य आत्म-दृष्टि-वासना के कारण, निरालम्ब ही चलता रहता है । यह बन्धनावस्था में ही चलता है, मोक्षवस्था में नहीं ।

(ग) साख्यमत का खण्डन : २८५ अन्य लोग बुद्धि से भिन्न चैतन्य को आत्मा का निज स्वरूप मानते हैं ।

२८६ प्रकृति द्वारा उपस्थित कर्म-फल का आत्मा भोग करता है । आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व प्रकृति में ही है ।

२८८ किन्तु नित्य और एकरूप चैतन्य में विविध पदार्थों का भोक्तृत्व कैसे संभव हो सकता है ?

२९१ यदि आत्मा शुभाशुभ कर्मों का कर्ता नहीं है, तो वह उनके फलों का भोक्ता कैसे हो सकता है ?

२९२ यह कथन भी ठीक नहीं कि प्रकृति-पुरुष में अध-पशु सम्बन्ध है

और पुरुष की अभिलाषा के प्राकृत्य पक्षों को प्रकृति उसके योग के सिने उपस्थित करती है ।

२९४ यदि आत्मा में अर्धोपयोग के समान विचार न हो तो उत्पन्न मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं हो सकता और प्रकृति उत्पन्न कोई उपकार नहीं कर सकती ।

२९५ और यदि आत्मा में विचार होता हो तो उत्पन्न विचार नष्ट हो जाता । विचार का कार्य है आत्मबोध और बिना स्वयं का आत्मबोध मग्न हो नहीं सकता ।

२९६-२९८. यदि वह कहा जाय कि स्वयं आत्मा योग नहीं करता क्योंकि वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता किन्तु बुद्धि में स्थित अपने प्रतिबिम्ब को ही अपना स्वरूप समझ कर, वह योग करता या प्रयत्न होता है तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि प्रतिबिम्ब के साथ आत्मा का सम्बन्ध है तो आत्म ही प्रतिबिम्ब के समान अस्तित्व है और यदि सम्बन्ध नहीं है, तो अलग मोक्ष नहीं हो सकता ।

१. यदि कैवल्य को ही आत्मा कहा जाय तो हमें हमें कोई विचार नहीं है । हम तो केवल नहीं करते हैं कि उत्पन्न विचार सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि फिर सब इन्द्रियों स्वयं हो जायेंगी ।

२ और फिर स्वयं के रूप कथन से कि 'प्रकृति विविध व्यवस्था बनाती है, किन्तु व्यवस्था उपलब्ध करना नहीं चाहती' वह कर और बना अनुसृत बात हो सकती है ।

(घ) ज्ञानमार्ग का वर्णन : ३११ जीमासकों के समान जैसे ही आत्मा को विचार तथा इन्द्रिय और पर्याप्त के सेवक है, एक और अनेक विचार और अनेक अनेक और अनेक मार्ग हैं ।

३१०-३१८. किन्तु यदि इन्द्रिय और पर्याप्त वास्तव में अनेक है तो इन्द्रिय को पर्याप्त के समान, अनेक अनेक, विचार मार्ग पड़ेगा, और पर्याप्त को इन्द्रिय के समान एक विचार और अनेक मार्ग पड़ेगा ।

३१९ यदि इन्द्रिय और पर्याप्त वास्तव में अनेक है, तो दोनों साथ साथ आत्मा में नहीं रह सकते । अथवा तो अनेक ही मार्ग या विचार ।

(ग) उपनिषद्वाक्यों के अर्थ का वर्णन ३२० वह पात्र मीठिक १३ सीमा

जगत् नित्य ज्ञान का विवर्त मात्र है और आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है—ऐसा कुछ लोग मानते हैं ।

३२९ बुद्धि-प्राप्त विषयों की वास्तविक सत्ता नहीं है, अतः यह सब दृश्यमान जगत् विज्ञान का परिणाम है ।

३३० इन दार्शनिकों के मत में बहुत थोड़ा दोष है, और वह यही है कि ये लोग विज्ञान को नित्य मानते हैं । विज्ञान नित्य नहीं हो सकता क्योंकि रूप, शब्द आदि के विज्ञान में स्पष्ट ही भेद और अनित्यत्व प्रतीत होता है ।

३३३ यदि ज्ञान नित्य और एकरस हो, तो सम्यक् और मिथ्या ज्ञान का भेद सिद्ध नहीं होगा, और फिर धन्ध तथा मोक्ष भी सिद्ध नहीं होंगे ।

३३५ नित्य और एकरस होने से तत्त्वज्ञान भी उत्पन्न नहीं होगा, और तब यह सब योगाभ्यास व्यर्थ हो जायगा ।

(च) चात्सीपुत्रीय बौद्धमत का खण्डन ३३६ अपने आपको बौद्ध मानने वाले कुछ लोग भी पुद्गल के बहाने आत्मा को मानते हैं और उसे पथ-स्कन्धों से न तो भिन्न मानते हैं और न अभिन्न ।

३३८ इन लोगों को समझ लेना चाहिये कि पुद्गल की सत्ता पारमार्थिक नहीं है । सदसदनिर्वचनीय होने के कारण पुद्गल आकाश-कमल के समान हैं ।

३३९ वस्तु या तो 'सत्' होगी या 'असत्' । जो सदसद्विलक्षण है, वही अवाच्य है और वही मिथ्या है ।

३४७ सत्ता का लक्षण है अर्थक्रियासामर्थ्य और यह क्षणिक पदार्थों में ही है । अतः अवाच्य में वस्तुता नहीं हो सकती ।

३४८ यदि यह कहो कि स्वयं भगवान् बुद्ध ने पुद्गल के अस्तित्व का प्रतिपादन किया है और इसलिये पुद्गल को न मानने पर आगम-विरोध होता है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि महात्माओं ने (आचार्य वसुधन्वु आदि ने) यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि दयावान् भगवान् ने नास्तिक्य का निराकरण करने के लिये पुद्गल का उपदेश दिया है, किन्तु वास्तविक उपदेश पुद्गल नैरात्म्य और धर्म नैरात्म्य है ।

स्थिरभाव परीक्षाः ३५७ समस्त ससकृत पदार्थ अनित्य होने के कारण अपने विनाश की अपेक्षा नहीं रखते—उत्पत्ति के बाद उनका नाश होता ही रहता

है। कोई इनका वास्तविक हेतु नहीं है, क्योंकि किसी में वह सामर्थ्य नहीं। इनका तो लक्ष्य ही स्वाभाविक विचार होता है।

१७५. अन्तर्गतनी मात्र को ही विचार कहते हैं।

१७६. यह समस्त संस्कृत पदार्थ स्वाभाविक विचार के कारण मिल गयी है।

१७७. विचार वाक्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें 'वस्तु को उत्पत्ति के सम्बन्ध होने का गुण' रहता हो; वस्तुवा का अधिकारत्वभाव ही विचार कहलाता है और वह वस्तुओं के सब ही उत्पन्न होता है।

१७८. उत्पत्ति के सम्बन्ध ही वह होने का जो वस्तुओं का कारण है, जो सब का उत्पन्न है, और जिसका वह स्वयम् है, वह वस्तु को 'अधिक' कहा जाता है।

१७९. वास्तव में इन और 'अधिक' में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अधिक हो—केवल अन्तर्गत ही वाक्यी रहती है, फिर भी व्यवहार में इन और 'अधिक वस्तु'—ये शब्द प्रयोग किये जाते हैं, क्योंकि शब्दों का प्रयोग वस्तु की इच्छा पर निर्भर होता है।

१८०-४ १. उत्पत्ति का सब अर्थविज्ञानसम्बन्ध है और वह सामर्थ्य अधिक वस्तुओं में ही होता है, जिसमें नहीं। यदि वस्तुओं को मिल गया अन्तर्गत ही उत्पत्ति का प्रत्यक्ष नहीं कहें, क्योंकि फिर पदार्थों में अन्तर्गत अर्थविज्ञान को शक्ति मिल नहीं होती। यदि फिर पदार्थ के कम वाले सहकारी माने जायें, जिसकी अपेक्षा से फिर पदार्थ अन्तर्गत इस कार्य-प्रत्यक्ष को अन्य दे सकें, तो प्रत्यक्ष यह है कि वस्तु के सहकारी मिल वस्तु के अर्थविज्ञानसम्बन्ध के कारण ही अन्तर्गत मिलवस्तु से होने वाली अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति में सहान्वय होने के कारण वह जारी रहे जाते हैं। यदि हम सहकारियों को फिर वस्तु के अर्थविज्ञानसम्बन्ध का कारण माना जाय तो वे स्वयं ही मिल वस्तु के भी कारण बनेंगे और वह मिल वस्तु इसके द्वारा ही उत्पन्न होगी क्योंकि अर्थविज्ञानसम्बन्ध इसी में है, और मिल वस्तु, तथा विद्यमान रहने से, उत्पन्न हो नहीं सकती। अतः यदि वे अतिशय कम सहकारी वह वस्तु को भी उत्पन्न करते हैं, तो वह वस्तु मिल नहीं रहती (उत्पन्न होने के कारण अमिल है), और यदि वे सहकारी वह वस्तु से मिल है, तो वह वस्तु अन्य पदार्थों की उत्पत्ति का कारण नहीं माना जा

सकती। फिर अतिशय की सत्ता से पदार्थों की उत्पत्ति और अतिशय के अभाव में अनुत्पत्ति होने से इस अतिशय को ही कारण मानना पड़ेगा, न कि उस नित्य वस्तु को जिसमें यह अतिशय माना जाता है। यदि इस अतिशय के सम्बन्ध के कारण उस नित्य वस्तु को भी कारण माना जाय, तो इनमें सम्बन्ध कौन सा है? तादात्म्य सम्बन्ध तो हो नहीं सकता, अन्यथा पूर्वोक्त दोष आँयेंगे। अथवा फिर सब कार्यों को एक साथ उत्पन्न होना चाहिये। और यदि ये भिन्न हैं तो, इस अतिशय की नित्य वस्तु से सम्बन्धित करने के लिये एक दूसरा अतिशय चाहिये और इस दूसरे के लिये तीसरा और इस प्रकार अनवस्था दोष आता है। अतः इनका कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता और सम्बन्ध के अभाव में नित्य वस्तु से कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता।

कर्मफल सम्बन्ध परीक्षा ४७९ यदि कर्मों का कर्ता और उनके फलों का भोक्ता एक नित्य आत्मा नहीं हो, तो कृतप्रणाश और अकृताभ्यागम दोष दुर्निवार हैं, अर्थात् जिसने कर्म किये थे, वह उनका फल नहीं भोगता और जिसने वे कर्म नहीं किये, वह उनका फल भोगता है।

५०२-५०३ ये शङ्कायें निर्मूल हैं। क्षण सन्तति में कारणक्षण नष्ट होने के पहले ही कार्यक्षण को अपनी शक्ति दे देता है, जैसे बीज, नष्ट होने के पहले ही, अपनी शक्ति अङ्कुर को दे देता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षणसन्तति में भी यही होता रहता है। प्रत्येक क्षण में एक ही शक्ति नहीं होती। जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है, उसे उत्पन्न करने की शक्ति उस कारण में ही होती है। अतः जिस किसी कारण में जिस किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, वह कारण उस शक्ति द्वारा साक्षात् या परम्परा से उस कार्य को उत्पन्न करता है। इसी कारण कर्मों और उनके फलों का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है।

५०४ क्षणसन्तति के 'ऐवय' के कारण 'कर्ता' और 'कर्तृत्व' का व्यवहार होता है। यह सब कल्पना है, वस्तुस्थिति नहीं।

५१२ प्रथम क्षण में उत्पन्न होने वाले और अभी तक अविनष्ट शक्तिमान कारण से द्वितीय क्षण में ही कार्य उत्पन्न होता है।

५१३-५१४ यदि कार्योत्पाद तृतीय क्षण में माना जाय, तो विनष्ट कारण से कार्य की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि कारण तो प्रथम क्षण में उत्पन्न हो कर

द्वितीय कर्म में बह हो जाता है। और यदि कर्मोत्पाद प्रथम कर्म में मात्र कर्म से कारण और कर्म दोनों की उत्पत्ति एक साथ माननी पड़ेगी।

५१-५२१ को आद्यन्तर्गमिणम धर्मात् कारणद्वय के आन्तर ही कर्म-कर्म की उत्पत्ति है वही 'अपेक्षा कहलाती है। और कारण की उत्पत्ति मात्र ही कर्मका धारक (जिसे धर्मात् कर्मोत्पाद साधर्म्य) है क्योंकि कारण की उत्पत्ति के ही कर्म की उत्पत्ति होती है।

५४१ किन्तु कर्मों की बुद्धि अभी तक किन्तु कारण के बन्धन में रूँट रही है, वे कर्म विज्ञानसंग्रह के 'ऐक्य' की मिथ्या कल्पना के कारण धारक के अविज्ञान में पड़ कर कथित विज्ञानी के ज्ञान का साक्षात्कार नहीं कर सकते।

५४२ किन्तु किन्तु अविज्ञानियों को उत्पत्ति-साक्षात्कार हो गया है, वे प्रकृतिय विद्युत् विज्ञानों के उत्पत्ति-मिथ्य को जान कर शुद्ध कर्म बिना करते हैं।

५४४ अविज्ञान-संसार कादि कारण-कार्य-संसारकी प्रकृतिसंसार-बन्ध ही बन्ध है। और इसका विरोध हो कर निराद्वय विज्ञान-उत्पत्ति का अग्रहित होना ही बौद्ध है।

ब्रह्मपरीक्षा—५५१ हम पहले ही सभी वस्तुओं के अविचार का प्रतिपादन करते किन्तु परमात्माओं का अस्तित्व कर चुके हैं।

५५१ कर्म परमात्माओं के संयोग से निर्मित किसी अन्यथा पदार्थ की उत्पत्ति को प्रमाणात्मक होने से छिन्न नहीं हो सकती।

किन्तु केवल ब्रह्म ही प्रकृति का कारण भी पहले किन्तु का पुत्र है।

शुद्धपरीक्षा—५५४ ब्रह्मों के प्रतिवेग से कर्म पर अविज्ञान शुद्ध कर्म अविज्ञान की निरस्त हो करते हैं।

कर्मपरीक्षा—५६२ ब्रह्मों के अविचार हीमे के कारण अविचार, अविचार का अविचार प्रसारण और कर्म का कर्म ही प्रसार के कर्म भी अविचार हैं, वही किन्तु वही से उत्पन्न होते हैं वही से निवृत्त हो करते हैं।

० ० कर्म का प्रति भी अविज्ञान है क्योंकि प्रतीक-मिथ्याओं के समान वह उत्पत्ति, किन्तु किन्तु और अविज्ञान, अविज्ञान की उत्पत्ति है। वह उत्पत्ति के अविज्ञान है, वही किन्तु किन्तु की उत्पत्ति का अविचार ही वही है।

सामान्य परीक्षा—०० ब्रह्म शुद्ध और कर्म के प्रतिवेग से अविज्ञान की भी अविज्ञान उत्पत्ति कादिने क्योंकि अविज्ञान इन्हीं तीन पदार्थों पर अविज्ञान है।

७२८ भारवहन, दुग्ध-दोहन आदि के उपयुक्त पदार्थों के विषय में 'गो' आदि साकेतित शब्दों का व्यवहार किया जाता है, अतः 'गोत्व' रूपी सामान्य कल्पना मात्र ही है।

७३४ सत् तो स्वलक्षण है। यह परमार्थ क्षण है। शब्दों और बुद्धि के विकल्पों की पहुँच स्वलक्षण तक नहीं है।

विशेष परीक्षाः—८१३ नित्य द्रव्यों में रहने वाले जिन 'विशेषों' की कल्पना की गई है, वे भी, नित्य द्रव्यों के अभाव में, असिद्ध ही हैं। वे केवल क्षण हैं।

समवायपरीक्षाः—८३५ यदि सब पदार्थों में एक ही समवाय हो, तो घट-कपालों के विषय में भी पटादिरूप ज्ञान-होना चाहिये।

८५७-८५८ समवाय के नित्य होने से समवायी पदार्थों को भी नित्य होना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता। संयुक्त पदार्थों के अभाव में जैसे संयोग नहीं रहता और संयोग के अभाव में संयुक्त पदार्थ नहीं रहते, वैसे ही समवाय के अभाव में समवायी और समवायी पदार्थों के अभाव में समवाय भी नहीं रहना, चाहिये। समवाय और संयोग दोनों सम्बन्ध ही हैं अतः एक को नित्य और पदार्थ तथा दूसरे को अनित्य और गुण मानना ठीक नहीं।

शब्दार्थपरीक्षा—८७० पदार्थों का स्वभाव ही ऐसा है कि वह शब्दों की पकड़ में नहीं आते। अतः जो जो शब्द जिस जिस विषय की ओर संकेत करते हैं, वह विषय वास्तव में विद्यमान नहीं है वास्तविक विषय तो स्वलक्षण हैं, और स्वलक्षण तक शब्दों की गति नहीं।

१००४ अपोह दो प्रकार का है—पर्युदास और निषेध। पर्युदास भी दो प्रकार का है—बुद्ध्यात्म और अर्थ्यात्म।

१०११ इनमें से पहला अपोह (पर्युदास) शब्दों द्वारा प्रतिपाद्य है, क्योंकि शब्दजन्य बुद्धि वाक्य अर्थ को ग्रहण करती है।

१०१२ शब्दजन्य बुद्धि अपने ही प्रतिविम्ब को अर्थ समझ कर ग्रहण करती है। इस प्रकार यह कारण-कार्यरूपी वाच्य-वाचक भाव उत्पन्न होता है।

१०१३ यह पर्युदास अपोह का साक्षात् आकार है। निषेध रूपा अपोह की प्रतीति साक्षात् न होकर सामर्थ्यवश होती है।

१०४७ इन निषेधरूपी अपोहों का वाक्य रूप फलित है, वास्तविक नहीं, क्योंकि वस्तुतः भेद और अभेद वस्तु में ही रहते हैं।

१ ४१ (केन्द्र आचार्य बर्मोसिंह के प्रमाण बर्तिका १८६ में कहा है—)
 एकत्रयस्त्री बर्म न एक हैं और न मित्र । बर्मिस्त्रीवर्ती होने से एक और
 बर्म के बर्तिका के विरुद्ध नहीं लागू नहीं होते । वह केवल बुद्धि का विरुद्ध ही है
 जो एक या बर्मेक बर्मिस्त्री न मित्र प्रतीत होता है ।

१ ११ राज्यबर्मेक बुद्धि, राज्य बर्म को न पाकर भी बर्मिस्त्री प्रमाण बर्मिस्त्री
 के कारण अपने ही प्रतिबिम्ब को राज्य बर्म समझ लेती है ।

१ १२ वह राज्य इच्छा ही करते हैं । एकत्रयस्त्री बर्मेक बर्मों का तो
 राज्य स्वयं तक नहीं कर पाते । बर्म अपने ही मित्रिस्त्री बर्म प्रतीत नहीं होता ।

१ ८९. व्यवहार-बर्म में इन दोनों प्रकार के बर्मों को 'वस्तु' मान्य कहा
 है, बर्म उन्हें बर्मेक नहीं कहा कहा । परमाण्वत् तो बर्मों मित्रा हैं ही ।

प्रमाणबर्मेकपरिच्छेद—१२१४ बर्मबर्मेक और बर्मेक बर्म को प्रमाण
 करते हैं । बर्मिस्त्रीवर्ती प्रतीति को बर्मेक करते हैं ।

१२१५ कुछ लोग बर्मों को सामान्य समझने बर्मेक मानते हैं किन्तु वह
 ठीक नहीं क्योंकि सामान्य स्वयं बर्मेक है और बर्मेक है ।

१२ ५. एकत्रय के विरुद्ध में जो बर्म होता है वह बर्मों द्वारा बर्मेक
 और विरुद्ध है । वह प्रमाण है ।

१२१६ केन्द्रबर्मेक (निर्मल बर्मेक के बर्मेक के बर्मेक विरुद्ध विरुद्ध देना)
 बर्मेक प्रमाण को विरुद्ध के बर्मेक प्रमाणबर्मेक में बर्मेक वह विरुद्ध देना है ।

अनुमानबर्मेकपरिच्छेद—१२१७ स्वयं और परमाण्वत्-वत् प्रकार का बर्मेक
 मान्य होता है । विरुद्ध बर्मेक से अनुमान बर्मेक स्वयंबर्मेक है ।

१२१८ विरुद्धबर्मेकबर्मेक बर्मेक बर्मेक को समझने के बर्मेक अनुमान बिना बर्मेक
 से वह परमाण्वत्मान्य है ।

१२१९ आचार्य (बर्मोसिंह) ने भी यह उल्लेख किया है—देख पत्र
 बर्म या बर्मेक बर्मेक से बर्मेक होता है ।

१२२० कुछ बर्मेक लोग (बर्मेक) अनुमान को प्रमाण नहीं मानते, बर्मेक
 बर्मेक इस बर्मेक से ही बर्मेक विरुद्ध का अनुमान होता है ।

१ १ प्रमाण बर्मेक का प्रकार के ही हैं—प्रमाण और परमाण्वत् बर्मेक प्रमाण
 भी ही हैं—बर्मेक और बर्मेक ।

वहिरर्थपरीक्षा:—१९९९ चाहे ज्ञान निराकार हो, चाहे साक्षर, चाहे अन्याकार, किन्तु वह कभी भी वाह्य अर्थ को नहीं जानता ।

२००० जब विज्ञान उत्पन्न होता है, तब वह जडरूप से भिन्न होकर ही उत्पन्न होता है । उसकी यह अजडरूपता ही स्वसवेदन कहलाती है ।

२००२ ज्ञान के चैतन्य रूप होने से उसका स्वसवेदन युक्त है । अतः वाह्य अर्थ का सवेदन कैसे हो सकता है ?

२००२ विज्ञानत्व और प्रकाशत्व एक ही है, क्योंकि विज्ञान स्वप्रकाश है । 'प्राद्य' विषय कभी स्वप्रकाश नहीं हो सकता । अतः व्याप्ति ठीक है । तथाकथित वाह्य पदार्थ वास्तव में विज्ञान का ही प्राद्यभाग है ।

२००३ हम शक्ति के अनन्तर प्राद्याश का ज्ञान होने पर विषयकी स्थिति को तात्त्विक नहीं मानते, अतः हम 'विज्ञान ही तत्त्व है' इसका प्रमाण से समर्थन करते हैं ।

२००४ बुद्धिमान् आचार्य (वसुबन्धु) ने विज्ञानमात्रतासिद्धि स्पष्ट रूप से की है । हम भी परमार्थ के चिन्तन में उसी मार्ग पर चल रहे हैं ।

श्रुतिपरीक्षा —२३७४ वेद स्वयं ही अपना अर्थ प्रकट नहीं करता । जैसे अन्धा चलने के लिये लकड़ी की अपेक्षा रखता है, वैसे ही वेद भी पुरुषों की व्याख्या की अपेक्षा रखता है ।

२४०० यदि वेदा को प्रमाण मानने की आप लोगों की तीव्र उत्कण्ठा है, तो उन्हें निर्दोष कर्ता द्वारा रचित मिद करने का प्रयत्न कीजिये ।

२४०२ प्रज्ञा, कृपा आदि से युक्त पुरुषों के युक्तियुक्त आत्मवचन यथार्थ ज्ञान के हेतु होते हैं ।

२४३९ अनुमान वस्तु पर आश्रित होता है, अतः केवल शब्द से या शब्द-जन्य ज्ञान से यथार्थ अनुमान का बाध नहीं हो सकता ।

२४४६ मिथ्यानुराग के कारण उत्पन्न वेदाभ्यास से जड बने हुये लोगों को यदि मिथ्यात्व के हेतु का पता न चले तो कोई आश्चर्य नहीं ।

३२२३ यदि वेद-प्रामाण्य सिद्ध करना चाहते हैं, तो अतीन्द्रिय पदार्थों को देखने वाला, समस्त अज्ञानान्धकार को निरस्त कर देने वाला, वेदों के अर्थ और विभाग का ज्ञाता कोई वेद-रचयिता स्वीकार करना पड़ेगा ।

अतीन्द्रियदशिपुरुषपरीक्षा—३२०९ ब्राह्मण कहते हैं कि कहाँ तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक तीन सर्वोत्तम देव और कहाँ बुद्ध आदि मरणशील

पाप्य । इस देवमय की स्पर्श के कारण कुछ को भी 'उर्ध्व' माना जाता है ।

१२२० कुछ से व्यापक उपदेश मूर्खों और शत्रुओं को दिया । इसी से सिद्ध है कि वह उपदेश बचली शिखरों के समान बगलवादी है और भ्रष्ट है ।

१२२१ वे कथन निर्मूल हैं । यीमांतक-सोप 'उर्ध्व' को नहीं मानते बल्कि हमने कोई 'उर्ध्व' निर्धार्य नहीं देया । किन्तु निम्न 'उर्ध्व' से 'उर्ध्व' के वर्तन केरी हो सकते हैं । 'उर्ध्व' को देखते के लिये स्वर्ग 'उर्ध्व' माना बोध ।

१२२२ 'उर्ध्व' कुछ ही आपसी स्वतंत्रता स्वतंत्रता ज्योति का स्वर्ग प्रत्यक्ष करते हैं ।

१२२३ सम्पूर्ण कुछ से शिखरों के दित, के लिये देवतानन्द का उपदेश दिया है, जो अतिरिक्त है, कारण अन्तर्गत का द्वार है और मूर्खों के लिये सबद्ध है ।

१२२४ यह निरा ही, वास्तव में उत्तरार्द्धवत्स्व है और प्रकृतिप्रवृत्त वा स्वतंत्रता है । समस्त कुछ आपन्नुक है, स्वाधिक नहीं ।

१२२५ अतः वह स्वतंत्रता स्वतंत्रता और, स्वाधिक होने से विपश्चर निर्दिष्ट और निष्पन्न है ।

१२२६ अतः कुछ का निर्मल निष्पन्न, 'उर्ध्व'प्रवृत्त बोलणी मनु से अनिश्चित और 'उर्ध्व' होना सिद्ध है ।

१२२७ विपरीत अनुपन्न (—वैयर्थ्यिक और पारस्परिक कुछ और उचित) और निम्नोक्त (मोक्ष)—की प्रकृति हो कर, नहीं भर्म है—देता लक्षण समी दुर्दिष्ट, व्यक्ति करते हैं ।

१२२८ आत्मवर्ति के अन्तरगतार्थकार और समकार प्रकृति होते हैं और 'बह' में हैं 'बह' में है' इस प्रकार की दृष्टि के समस्त लक्षण अन्तर्गत होते हैं ।

१२२९ इस आत्मवर्ति का आत्मवर्ति उचित होना ही अनन्त का मोक्ष अन्तर्गत है, अतः निम्न वेदवर्तन ही अतिरिक्त अन्तर्गत का द्वार है ।

१२३० आत्मवर्तन से दृष्टि कुछ स्वाधिक स्वतंत्रता विपश्चर का अन्त ही निम्नवर्तन है ।

१२३१ 'उर्ध्व' अन्त के निम्न-निम्न प्रवृत्त-अन्त वेदक-निम्न के दित पर ही सिद्ध है । यह इस निम्नोक्त का अन्त ही अन्त है, तो स्वतंत्रता निर्दिष्ट कुछ-अन्त का अन्त होता है । ऐसा सम्पूर्ण का मत है ।

१२३२ अन्त-निम्न-अन्त की निम्नोक्त के अन्त से अन्त अन्त के दित से

अकर्तृक, प्रकृतिप्रभावर चित्त के विषय में, द्वैत से निरहित प्राणवान् पुत्र कभी अन्ययागन नहीं कर सकता ।

३५४०. गद्दी यह सारी सम्पत्ति प्रदान करनेवाला परम तत्त्व है जिसका सत्त्ववादी भगवान् बुद्ध ने उपदेश दिया है । इस तत्त्व को विष्णु आदि ने नहीं समझा है ।

३५६९ मुदा लोककन्याण करने में तत्पर, दयामूर्ति भगवान् बुद्ध ने, समस्त प्राणियों के निःस्वार्थ बन्धु होने के कारण, सभी लोगों को इस परमपद का उपदेश दिया है ।

३५७३. भगवान् को विषाद-गौना आदि सम्बन्ध तो करना नहीं था, कि वे अपने सम्बन्धियों को ही उपदेश देते, वे तो सभी लोगों के कन्याण की दृष्टि से उपदेश देते थे । आप लोगों की 'गीता' में भी तो ठीक ही कहा है कि—

३५७४ 'विद्या और विनय से सम्पन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चाण्डाल में—सब में पण्डितों को समदृष्टि रखना चाहिये ।'

३५७५ बहुत समय बीत गया है, ब्रह्मों स्वभाव से ही चपल होती हैं, अतः जाति का अहंकार शोभा नहीं देता । जाति का सैकड़ों बार निराकरण हो चुका है ।

३५८२ आप लोगों के गुरुओं ने यह समझ कर ही कि ब्राह्मण लोग वेदजट हैं और युक्तियों की परीक्षा नहीं कर सकते, ब्राह्मणों को ही वेदादि का उपदेश दिया है ।

३५८६-३५८८ किन्तु भगवान् बुद्ध, अपने उपदेशों को युक्तियुक्त समझ कर और स्वयं उन उपदेशों को सप्रमाण लोगों के सम्मुख सिद्ध करने की तथा अन्धविश्वासी अबोधरूपी मस्त हाथियों का प्रमाण-मद् उतार देने की शक्ति समझकर, निर्भय हो कर इस प्रकार सिंह-नाद करते हैं—हे मिथुओं ! जिस प्रकार लोग सोने को अभि में तपा कर और अच्छी तरह ठोक पीट कर स्या कसौटी में कस कर खरा मानते हैं, उसी प्रकार आप लोग मेरे वचनों को ज्ञानाभि में तपाकर, उनकी सांगापाग परीक्षा कर के तथा उसे युद्धि की कसौटी में कस कर स्वीकार करना, केवल मेरे प्रति आदर और श्रद्धा के कारण ही उन्हें सत्य मत मान लेना ।'

